

صفحة

٢	د . فؤاد زكريا	أخلاقنا الاجتماعية . الى أين ؟
١٠	محمود محمود	نظرة جديدة الى معنى الثقافة
٢١	د . سمير نعيم أحمد	الاستثمار في العلم وفي الانتساج
٢٧	د . حسن حنفي	التجديد والترديد في الفكر الديني المعاصر
٤٢	قبرى حنفي	راى في نشأة علم النفس
٥٢	عبد الحليم محمود السيد	التشاطر الابداعى من الناحية الاجتماعية
٥٩	عبد الفتاح الدينى	وداع... الدكتور أحمد فؤاد الأهواني
٦٥	د . زكريا ابراهيم	المنهج الجنى عند هيجل
	تأليف : أ . زابلىن	التكنولوجيا ومستقبل البيئة الطبيعية
٧٤	ترجمة : زكريا فهمى	
٨٦	عبد العزيز محمد الزكى	يحى حقى وصراع الثقافتين
٩٦	عبد الله لطفى صالح	رؤى شابه في التشكيل المصرى المعاصر

أخلافتنا الاجتماعية.. إلى أين؟

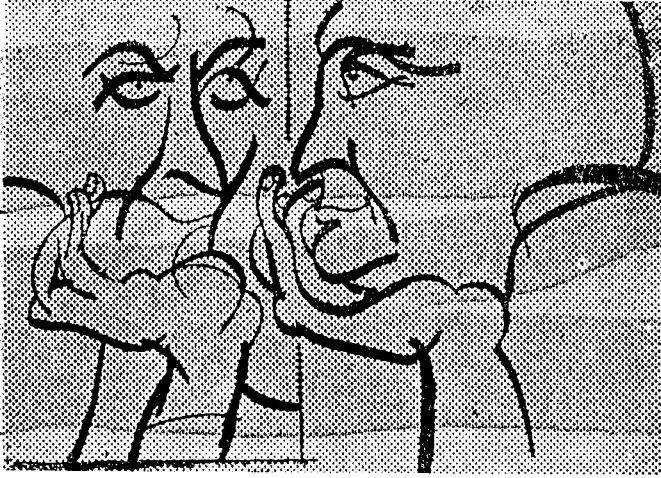
فيه ليس منعدم الجدوى إلى الحد الذي قد يبدو عليه لأول وهلة .

وبطبيعة الحال فإن التصدى لهذا الموضوع يحتاج إلى تلافى محاذير يقع فيها الكثيرون ، وترتد كلها إلى الخطأ الأساسي الذي أشرنا إليه من قبل -واعنى به النظر إلى الاخلاق على أنها تكون مجالا مستقلا عن كل ما عداه ، وعلى أنها قادرة على تفسير نفسها بنفسها . فلا مفر للمراء ، وهو يعمل على تشخيص العيوب ، من أن يرد هذه العيوب إلى أسبابها الموضوعية الكامنة في تركيب المجتمع ذاته ، ولا بد له ، في مرحلة البحث عن العلاج ، من أن يقدم أفكارا تصلح لمعالجة الداء من جذوره ، لا لتغطية سطحه الخارجي فحسب .

إننا شعب اشتهر بميله - الذي قد يكون مفرطاً - إلى نقد ذاته . وكثيراً ما يتردد في أحاديثنا ، حينما نجد أنفسنا ازاء أمر يثير فينا السخط ، لفظ « يا بلد ! » أو « يا شعب ! » وكثيراً ما يلحق هذا اللفظ بصفات تدل على أننا نتهم أنفسنا ، كشعب ، بالضعف الاخلاقي ، وبما قد يكون أسوأ من ذلك . وبطبيعة الحال فإن المتكلم يستثنى نفسه دائماً من هذا الحكم (إذ كيف يكون قد إدرك هذا الضعف ، واستطاع أن ينتقده ، لو لم يكن هو ذاته فوق مستوى الضعف ؟) ومع ذلك فإن أحدا لا يتنبه إلى المفارقة التي تتلخص في أننا جميعاً نرد هذه العبارات ، وبالتالي قلوا كئنا جميعاً فوق مستوى الضعف

لم يكن يجول في خاطري أن أقوم ، يوماً ما ، بالكتابة بشيء من الاسهاب في هوفموع الاخلاق كما تطبق عملياً على حياتنا في مرحلتها الراهنة ، إذ كنت أعتقد على الدوام أن الاخلاق ، في جانبها العملي ، تتركز على أسس أسبق منها وأدهق ، أي أنها ليست كيانا قائماً بذاته ، خاصصاً لمنطقه الداخلي الخاص ، مستقلاً عما عداه وغير متأثر الا بنفسه ، وإنما هي السطح الظاهري الذي تتفاعل من تحته وتتعامل عشرات من العوامل الدفينة ، وهي عوامل يصعب على العين العادية ادراكها ، وتكون حصيلة تفاعلها في نهاية الامر ذلك الشيء الذي نسميه بالأخلاق . ومن هنا كان من قبيل إضاعة الوقت والجهد فيما لا طائل وراءه أن يجهد المراء نفسه في الحديث عما يجري على السطح الظاهري ، الذي لا يرى معظم الناس سواه ، وهو يعلم أن من وراء هذا السطح عوامل خفية هي التي تحركه من وراء ستار ، وأن هذه العوامل تبدو مقطوعة الصلة بمجال الاخلاق ، بينما هي في حقيقة الامر تمارس عليه تأثيراً حاسماً ، وإن لم يكن مع ذلك تأثيراً واضحاً للعيان .

على أن الترحيب الذي لقيه مقالى السابق بعنوان « اخلاقنا العلمية .. إلى أين ؟ » ، قد أقنعني بأن للكتابة في ميدان الاخلاق مجالا واسماً ، وبأن هناك رغبة يمكن أن توصف بأنها عامة ، في معالجة هذا الموضوع لا في مجال ضيق كالأخلاق العلمية فحسب ، بل على أوسع نطاق ممكن ، وبأن الكلام

اصلاح هذه العيوب طابعا مغايرا ، مستمدا من الفهم السليم للعوامل الحقيقية المتحركة في أخلاقنا .

على أن هذا النقد الذاتي القاسي يدل أيضا على حقيقة لا يمكن الشك فيها ، وهي أن هناك احساسا عاما بوجود أزمة أخلاقية . ويمكن القول ان هذا الاحساس قد بلغ أقصى درجاته في الآونة الأخيرة ، حين ازدادت حدته بفعل هزيمة يونيو العسكرية . فقد اعتقد الكثيرون - عن حق - أن العامل الأخلاقي كان من العوامل الهامة التي أدت الى هذه الهزيمة . كما ظهر بوضوح للجميع أن الهزيمة ذاتها قد أحدثت ، لفترة معينة على الأقل نوعا من الانهيار في معنويات المجتمع وأخلاقياته وهكذا بلغت الأزمة المعنوية قيمتها في أحداث يونيو التي كانت العوامل الأخلاقية من أهم أسبابها ، ومن أهم نتائجها ، في الآن نفسه .

ومن الأمور الجديرة بالملاحظة أن عددا غير قليل من المشتغلين بشئون الفكر قد دأبوا على التحذير من هذه الازمة الأخلاقية ، ومع ذلك لا يشعر المرء في كتاباتهم بوجود تلك الرغبة المخلصة في البحث عن علاج حقيقي . بل إن أكثر الأصوات ارتفاعا في التنبيه الى عيوبنا الأخلاقية ، كثيرا ما تصدر عن أبعد الناس عن الأخلاقية بمعناها الصحيح . وتعليل هذه الظاهرة أمر ميسور : إذ أن هؤلاء يعزلون العامل الأخلاقي عن غيره من العوامل ، ويصورون مشكلتنا الأخلاقية كما لو كانت مستقلة عن غيرها من المشكلات .

الأخلاقي لما كان لعباراتنا هذه معنى . ولكن ، لندع جانبا هذا التناقض الشكلي ، ولنتأمل الظاهرة في جوهرها . فما الذي يدل عليه هذا النقد الذاتي المفرط ، الذي قد يتجلى مباشرة في عبارات ساخطة ، وقد يتخذ مظهرا غير مباشر في ذلك السيل الجارف من النكات التي لا يفلت أحد من سخريتها اللاذعة ، أو من لذعتها الساخرة ؟

انه يدل ، أولا وقبل كل شيء ، على اعتقاد منتشر بين معظم العامة وكثير من المثقفين ، بأن لكل شعب أخلاقا خاصة مميزة له ، وبأن هذه الاخلاق صفة لاصقة به ، أو جزء من تكوينه « الطبيعي » أو « الفطري » . ولما كنا لا نود الخوض في مناقشة طويلة نقد فيها الاعتقاد بوجود أي نوع من الارتباط بين ما يسمى بالتكوين الطبيعي لشعب ما وبين النمط الأخلاقي السائد فيه ، فسوف نكتفي بالقول ان أخلاق أي شعب لا تتميز عن أخلاق شعب آخر إلا لأن الظروف الموضوعية المتراكمة عبر التاريخ ، والتي مرا بها هذا الشعب ، تختلف عن ظروف الشعوب الأخرى . ومعنى ذلك أن من واجبنا ، قبل أن نقسو على أنفسنا بلوم مفرط ، أن ندرك مدى تأثير العوامل المعاكسة التي تعرضنا لها على مر التاريخ ، ومدى عجزنا - كمجتمع - عن التحكم في هذه العوامل وتغيير اتجاهها على النحو الكفيل بتحقيق مصالحنا ، عندئذ يمكن أن تبدو عيوبنا الأخلاقية في ضوء مختلف ، وتتخذ أساليب

انه في الانسان - أو بعبارة أدق : في الأخلاق .
وما أكثر هذه الحالات في حياتنا ، وما أقوى
أصوات الناجين الذين يندبون حظنا العاثر في
ميدان الأخلاق ، ويلحون على المجتمع كيما يقوم
اعوجاج المنحرفين بالوعظ والارشاد . ولكن الامر
المؤكد أن هذه الطريقة في معالجة الازمة لا تجدى
فتيلا ، لأن صاحب المصلحة يستحيل أن يتنازل
عنها من أجل موعظة . وهكذا تظل تدور في حلقة
مفرغة : فالازمة موجودة يشعر بها الجميع ، ولكن
أسلوب العلاج التقليدي لا يؤدي الا الى زيادة
الازمة تفاقمها . فكيف يتسنى لنا الخروج من هذا
المازق ؟

أولى الخطوات في الطريق الصحيح هي ، في
رأى ، الادراك الواعي لقصور نظرتنا الى الاخلاق ،
فنحن ، بوصفنا مجتمعا شرقيا ميلا الى المحافظة ،
نميل الى المبالغة في تأثير العامل الاخلاقي ، ولكننا
لا نكاد نفهم هذا العامل الا من جانب واحد : هو
الجنس . والحق أنك لو سألت ألوبا من عامة
الناس ، بل ومن المثقفين ، عن مفهوم الشخص
الاخلاقي ، والشخص اللا أخلاقي ، لقدم اليك
معظمهم أوصافا تدل على أن الاولى في نظرهم
هو العفيف جنسيا ، والثاني هو المتحرر ، أو
« المنجل » في مسائل الجنس .

وتتجه دعوتهم ، نتيجة لذلك ، الى « اصلاح
الأخلاق » أو « تقويمها » ، الى « تهذيب النفوس » ،
وما الى ذلك من الأهداف التي يستحيل تحقيقها
عمليا ، والتي يستحيل التأكد من صداها الحقيقي
في النفوس حتى لو أمكن تحقيقها . وهكذا فإن
اصحاب النزعة الاخلاقية الخالصة هؤلاء ، يقومون
في واقع الامر بتميع المشكلة عن طريق نقلها
الى مجال غير قابل للبحث الموضوعي ويستحيل
أن تطبق فيه معايير متفق عليها ، وأعني به مجال
اصلاح النفوس وتهذيبها .

ولكن ، اذا كانت هذه النظرة التي تركز على
الاعتقاد بالاستقلال الذاتي للأخلاق قد زيفت المشكلة
بنقلها الى مجال لا يخضع للبحث فيه ، بطبيعته ،
للمنهج العلمي ، فإن هذا لا ينفي أن المشكلة
ذاتها قائمة ، وان كانت تحتاج في تشخيصها
وفي علاجها الى وجهة نظر مختلفة تمام الاختلاف .

وربما كانت أوضح مظاهر هذه الازمة الاخلاقية
هي تلك الحالات التي تكتمل فيها كل المقومات
الكفيلة بنجاح مشروع معين ، من تخطيط سليم
ومعدات كاملة ووسائل مادية لا ينقصها شيء ، ثم
تكون النتيجة أن يلقي المشروع اخفاقا ذريعا ، في
هذه الحالة ، حين تتساءل في حيرة ودهشة : أين
الخطأ إذن ؟ لا نجد أمامنا مفرا من أن نجيب :

أما الدلالة الأخرى لهذا الاهتمام المفرط بالجنس واتخاذ مقياساً أوحده لأخلاقية المرء ، فهي افتقارنا إلى الوعي بالبعد الاجتماعي للأخلاق ، وبما تنوى عليه من احساس بالمسؤولية العامة ، وتركيزنا الاهتمام على أبعادها الفردية فحسب . ذلك لأن الجنس بطبيعته فردي ، لا يؤثر إلا في فرد بعينه من حيث علاقته بفرد آخر أو بمجموعة ضيقة من الأفراد . ومن هنا كان هذا التركيز على الجنس مؤدياً إلى تصور الأخلاق كما لو كانت مسألة تهم الفرد المنعزل وتتعلق به وحده ، مع أن للأخلاق بعداً اجتماعياً هو دون شك أهم أبعادها جميعاً . والنتيجة المباشرة لذلك هي أن التهاون في أداء المسؤوليات العامة نحو المجتمع ، والافتقار إلى الضمير المهني أو الوعي الاجتماعي ، كلها أمور لا تعد في نظرنا مدعاة إلى اللوم كالانحراف عن العرف الشائع في مجال الجنس .

ولسنا نعني بذلك أن الجنس ينبغي ألا تكون له أهمية في التقسيم الأخلاقي ، وإنما الذي نعنيه أنه لا يعدو أن يكون واحداً من العناصر التي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار عند الحكم على أخلاقية الناس وهو عنصر ليس له تأثير ملحوظ على السلوك العام للفرد ، أعني سلوك الفرد في الأمور التي تمس المصلحة العامة . ومن هنا كان تركيز

هذا التوحيد بين الأخلاق وبين الجانب الجنسي من سلوك الناس له دلالاته الخطيرة : فهو أولاً يدل على اهتمام مفرط بالجنس ، ناشئ عن قسوة الحرمان وصرامة القيود التي يفرضها المجتمع الشرقي المحافظ على أفراد في هذا المجال . ومن المعروف أن الإنسان كثيراً ما يميل إلى تحريم أحب الأشياء إلى نفسه ، أو على الأقل فرض قيود شديدة عليها . على أن هذه الصرامة في النظرة إلى الجنس تخفي وراءها نفاقاً شديداً لا يملك المرء إلا أن يتشبع به منذ حداثة : إذ أن قدراً كبيراً من التحريمات التي نفرضها في مجال الجنس ترجع إلى الرغبة الخفية فيه ، وكثير من المتزمتين لا يبدون هذه الصراحة إلا لأنهم محرومون ، بحيث تكون قسوتهم وصرامتهم مجرد مظهر سلبي للرغبة العارضة في ارتكاب كل ما يحرمونه على الغير . ومن المؤكد أن شبابنا الذي ينشأ موزع النفس بين التحريم الشديد الذي يفرضه المجتمع ، وبين الرغبة القوية التي تزيد لديه الحواجز المفروضة على الاختلاط بكل أنواعه ودرجاته ، لا بد أن ينتهي به الأمر إلى أن يساير ركب النفاق الاجتماعي فيدعي لنفسه ورعاً لا يؤمن به في قرارة نفسه ، وأما إلى الأساليب الهروبية ، كادمان النكات الجنسية ، أو ما هو شر من ذلك .

بين مستويات يفترض أنها أقل الجميع حاجة الى هذه التصرفات ، فيتساءل الناس : من أين نأتى بالعناصر الصالحة اذن ؟ وماذا نفعل اذا كان اختيارنا قد تم على أفضل أساس ممكن ، ثم انتهى الامر الى هذه النتيجة المؤسفة ؟

ولكن ، أحقا كان الاختيار على أفضل أساس ممكن ؟ وهل قمنا بفحص كل الاسس التي يتم الاختيار بناء عليها لكي نتأكد من أننا أخذنا منها بالأفضل ؟ وهل الأمر يدعو حقا الى مثل هذا اليأس ؟ ان أبسط قدر من الحرص على المصلحة العامة يقتضى منا أن نختبر الظروف التي يتم فيها تفويض المسؤولية لأصحابها ، وهل هي ظروف تشجع على السلوك القويم أم على الانحراف . وهنا نجد أنفسنا نواجه المشكلة الاصلية التي بدأنا بها هذا المقال مواجهة مباشرة . فسرعان ما نكتشف أن المسألة ليست مسألة اصلاح للأشخاص ، بل للنظم وللشروط التي يتم في ظلها تكليف الأشخاص بمسؤولياتهم . ولو كانت هذه النظم والشروط غير صالحة فسوف تؤدي حتما الى افساد كل من يتولى مسؤولية واسعة النطاق ، حتى لو كان في الأصل صالحا . والمهمة الكبرى التي تقع على عاتق الفكر الثوري هي أن يبحث عن النظم والشروط الموضعية التي لا تترك مجالا للانحراف ، بل عن تلك التي تدفع المنحرف ذاته على أن يسلك ، في تصرفاته العامة ، سلوكا لا غبار عليه .

فلنفرض مثلا أن حالات من الشراء غير المشروع قد ظهرت بين عدد غير قليل ممن يتولون مسئوليات عامة ، فماذا يمكن أن يكون العلاج المجدى في هذه الحالة ؟ هل نوجه اليهم المواعظ والارشادات ونسعى الى اصلاح نفوسهم وتهذيبها ؟ كل هذه حلول لا جدوى منها ، وذلك على الأقل لأننا لن نصل أبدا الى أغوار النفوس لكي نكون على ثقة من أنها قد انصلحت . ولكن العلاج الموضوعي لهذه الحالة يبدأ من دراسة أسباب الانحراف . عندئذ قد نجد ، على سبيل المثال ، أن الاموال العامة لا توجد عليها ضوابط كافية ، وأن الارتفاع المفاجيء وغير المعقول في الایداد الرسمية للشخص نتيجة لتوليها منصبا هاما يفقده توازنه ويشعر فيه الرغبة في مزيد من الشراء . فإذا اتضح أن الامر كذلك ، كان الحل بسيطا : خفض ملموس في مرتبات هذه الفئة كلها ، وحزبات صارمة غابة الصرامة على أى تصرف غير مشروع في الاموال العامة . هنا تصدح المسؤولية الشورية ، لا الوعظ الفردى « هم العلاج الحاسم ، وبمثل هذا العلاج يجد الانتهازيون أنفسهم مضطرين الى الانسحاب

الاهتمام على التصرفات المتعلقة بالجنس مؤديا الى تجاهل أمور أكثر حيوية الى حد بعيد بالنسبة الى مصالح المجتمع ككل .

***

فلنحاول اذن أن نقدم لمحات سريعة لبعض مظاهر تلك الأزمة الاخلاقية التي يؤكد الجميع وجودها ، ولنبحث في الوسائل الكفيلة بأن تضعنا على أول الطريق الصحيح المؤدى الى علاجها .

أول ما ينبغي أن ننتبه اليه ، ونحن نبحث عن مظاهر أزممتنا الاخلاقية ، وهو أن السلوك الاخلاقي المتعلق بالمسائل التي تمس المصالح العامة هو في صميمه قدوة تتخذ مسارا يتدرج من المستويات العليا الى المستويات الدنيا . وبعبارة أخرى فإن الخطوة الأولى في أى اصلاح اخلاقي يراد له أن يعم مستويات المجتمع كلها ، ينبغي أن تبدأ من أعلى وتتدرج حتى تصل الى أدنى المستويات وأوسعها نطاقا . هذا المسار من أعلى الى أسفل قد يبدو مخالفا لمسار اصلاح الثورى الاجتماعى والاقتصادى مثلا : اذ أن هذا النوع الأخير من الإصلاح يسير من أسفل الى أعلى ، بمعنى أن الطبقات الدنيا ، صاحبة المصلحة الحقيقية في تغيير الأوضاع ، هي التي تبدأ الثورة ، وهي التي تفرض مبادئها على الطبقات العليا . ولكن الوضع في السلوك الاخلاقي يختلف : اذ أننا هنا بصدد بناء معنى لا يمكن أن يبدأ تشييده من المستويات الدنيا ، لسبب بسيط هو أن هذمه المستويات تستمد أمثلتها العليا من المستويات التي تعلوها ، ولأنها لو فقدت ثقتها في اخلاقية القيادات فسوف تشعر بأن اخلاقيتها هي ذاتها غير مجدية ، وبأن أى مجهود تبذله في هذا الصدد ضائع لا محالة ، ما دامت الايدي المتحكمة في عملها غير مؤمنة .

في ضوء هذه الحقيقة الأولى نستطيع أن ندرك أن قدرا غير قليل من عزمنا الاخلاقية راجع الى انتقال عدوى القدوة السيئة بالتدرج من مستويات عليا في المجتمع الى المستوى الأدنى منها . ولسنا في حاجة الى جهد كبير لكي نأتى بأمثلة لتصرفات لا تؤدي ، اذا انتقلت عدواها من أعلى السلم الاجتماعى الى أسفله ، الا الى انهيار وانحلال اخلاقي . فبين الحين والحين تشيع أخبار استغلال نفوذ ، أو تصرف غير مشروع في الاموال العامة ، أو ائراء مفاجيء بغير حدود ، وترتبط هذه التصرفات المعيبة بأشخاص يؤثر سلوكهم في نفسية الآلاف من الناس ، بحيث يضرب لهم أسوأ الأمثلة ، ويكون لهم شر قدوة . وكثيرا ما يجد المجتمع نفسه حائرا ازاء انتشار هذه النقائص

مجلس إدارة إحدى المؤسسات قد عاد من الخارج، وامتلات مساحات من الصحف بتهانيء مرعوسيه له على سلامة الوصول وتمام الشفاء، الخ . . عندئذ يقتضى السلوك الثورى الحقيقى منه أن يوجه اللوم - يرفق أولا، ثم بالشدة اذا تكررت هذه التصرفات - الى من يعاملونه بمثل هذا النفاق . فى هذه الحالة، وفيها وحدها، سيختفى هذا السلوك المعيب لأنه أصبح يحقق عكس الهدف المقصود منه، وذلك دون أن نجد أنفسنا مضطرين الى تغيير طبائع الناس أو اعطائهم مواظ أخلاقية .

ولكن من الغريب حقا أن شيئا من هذا لا يحدث وأن هناك نوعا من الخداع المتبادل، المقبول من الطرفين، فى حالة النفاق الاجتماعى العلنى : فالمرعوس يوافق رئيسه عن وعى، والرئيس يوافق مرعوسه عن غير وعى اذ يتبل منه نفاقه وهو عالم أنه مجرد نفاق .

ولنتأمل عينا آخر من عيوبنا التى نعيش فيها كل يوم، وأعنى به الاستعانة بالوساطة، أو « بالواسطة » - هذا العيب المستفحل الذى نضج منه جميعا بالشكوى حين تؤدى ممارسته الى اكتساب الآخريين منفعة على حسابنا، ونستأق جميعا على الالتجاء اليه اذا كان نةدى الى اكتسابنا نحن أنفسنا نفعا على حساب الآخريين .

هذه الوساطة أصبحت تكون جزءا مألوفا من حياتنا الى حد أننا لم نعد نجد فيها أى غضاضة بل انما قد تفشت الى حد أن من يمتنع - بحكم مبادئه - عن ممارستها أو عن الاستجابة لندائها أصبح يعد فى نظر الناس متزمتا وربما اتهم « بقلة الذوق » « وانعدام المروءة » . ولو حاولنا أن نتتبع جذور هذا العيب لتعددت أمامنا المسالك وتشعبت الى أبعد حد، ولكن يكفى أن أشير الى عاملين رئيسيين اعتقد أنهما هما أقوى الاسباب المؤدية الى حدوث هذه الظاهرة : أولهما قيام العلاقات التى تمس المصالح العامة على أساس من المنافع المتبادلة، وثانيهما امتداد أسلوب التعامل العائلى، أو الريفى، أو القبلى، الى الماملات الرسمية التى ينبغى أن تتسم بالطابع اللا شخصى على الدوام . وكلا هذين العاملين لا يعالج بالدعوة الفردية أو بالنصائح الشخصية بل انه يحتاج الى معالجة جذرية . فنحن فى حاجة ملحة الى التعود على الاسلوب الموضوعى فى التعامل فى حاجة الى أن نتعلم كيف نفصل بين الاهداف الشخصية وبين العمل الرسمى الذى يعاى على الأشخاص، فى حاجة الى أن نتذكر دائما أن الدولة

من تلقاء ذاتهم، لأن المسألة لم تعد تجلب غنما، ولا يبقى الا من يريد أن يؤدى الخدمات العامة لصالح المجتمع ككل، لا لصالحه هو أو أقربائه أو المحيطين به .

ولنضرب مثلا آخر لن يشك أحد فى أنه يكون جزءا من عيوبنا الاخلاقية الظاهرة، وعنى به النفاق والمجاملة المتطرفة . وحسبنا أن نفتتح صفحات جرائدنا لكى نلمس فى أكبر مساحاتها أمثلة لا حصر لها لتلك الظاهرة التى ربما كنا نفرد بها عن سائر بلاد العالم، الثورية منها وغير الثورية : وأعنى بها الاعلانات المدفوعة من الاموال العامة أو الخاصة (والاولى هى الغالبة)، والتى لا ترم الى الترويج لسلعة جديدة أو تنبيه الناس اليها، بل تستهدف تملق مسئول أو الدعاية الشخصية لحساب اصحاب الامر والنهى فى الجهة صاحبة الاعلان . هذه الظاهرة الغربية، التى تمر علينا يوميا دون أن نبدى بها اهتماما، لها فى واقع الامر أخطر الدلالات . فكيف يمكن أن يشع في مجتمع يريد أن يسلك سلكا ثوريا مثل هذا النفاق العلنى الواسع النطاق والمصلحة من تفرح تلك المساحات الشاسعة على صفحات الجرائد فى سبيل كتابة كلمات لا يقرؤها أحد الا من كتبوها، وحتى لو قرئت فلم يستخلص الناس منها الا دروسا بارعة فى التهلكة الرخيص؟ وهل مما يتفق مع الثورية أن تمتلئ صفحاتنا بعبارات النفاق الفارغة، التى تعود فى نهاية الامر على خزانة الصحف ذاتها بمزيد من الإيرادات على حساب أموال الشعب من جهة، وأخلاقه ومعنوياته من جهة أخرى؟ وهل يحق لنا أن نتحمل هذه الاضرار الفشاكى فى سبيل رفع المستوى المادى لجزء من صحافتنا الى حد لا يتناسب مع النقشف العام الذى ترتضيه بلادنا طائفة مختارة فى سبيل أهدافها العليا؟

هذا، من غير شك، عيب أخلاقى لا يحتاج الى مزيد من البيان . ولكن يظل أمامنا السؤال الكبير : وما الحل؟ انك لا تستطيع أن تعطى الناس دروسا فى ضرر النفاق، ما داموا يشعرون بأن هذا النفاق يعود عليهم آخر الامر بمنفعة . ومن المؤكد أن فى الامر منفعة، والا لما انتشرت الظاهرة واستمرت الى هذا الحد .

وعلى ذلك فالحل يكون، أولا وقبل كل شيء، بالقضاء على كل نفع يمكن أن يعود على أمثال هؤلاء المنافقين . ومن الواضح أن حلا كهذا لا يمكن أن يفرضه الا من توجه اليهم الكلمات المنافقة ولاضرب لذلك مثلا : فلنفرض أن رئيس

أو يشرب القهوة مع زوار ، بينما الأعمال معطلة والاوراق مكدسة ودورة العمل لا تكاد تتحرك . وأصبحنا نشكو في كل يوم من ارتفاع نسبة تغيب العمال وادعائهم المرض وانخفاض انتاجهم وبالتالي انخفاض انتاج المجتمع ككل .

فهل تنفع في هذا الصدد « توعية » و « دعوة » أخلاقية بحتة ؟ هل نستطيع أن نبذل الجهد اللازم لتوصيل نصائحنا الى هذه الملايين العديدة التي تتجلى فيها ظاهرة عدم الاكتراث أو الاهتمام المتعمد ؟ من الواضح أن علاجاً كهذا مستحيل عملياً ، فضلاً عن كونه غير مجد من حيث المبدأ . ولو شئنا أن نتلمس الاسباب الحقيقية لهذه الظاهرة التي تمثل خطراً داهماً على حياة أمة ، لانفضح لنا ، دون عناء كبير ، أن المواطن لا يكثر بمصالح المجتمع ! لأنه يشعر بأن المجتمع لا يكثر بمصالحه . فهناك عنصر انتقامي مؤكد وإن كان في معظم الأحيان لا شعورياً ، كامن من وراء هذا التكاثر والتراخي وعدم الحرص على المصلحة العامة .

كيف يمكن أن يعالج عيب كهذا ؟ بنفس المنهج الموضوعي الذي كنا ندعو الى اتباعه في كل الحالات السابقة ، نقول ان من واجب المجتمع أن يمد يده الى هذه الجموع الفقيرة من أبنائه كيما يملأهم بدورهم أيديهم إليه . هذه اليد التي تمتد من المجتمع يمكنها أن تقدم الى الملايين من أبنائه علاجاً معنوياً وعلاجاً مادياً للآزمة التي يعاني منها الجميع . أما العلاج المعنوي فهو أن يشعر الجميع ، عن وعي ، بأهداف عامة يمكنهم أن يشاركوا فيها مشاركة إيجابية : أعني أن يشاركوا في تحديد هذه الأهداف ، ثم في تنفيذها ، ثم في تقييمها بعد أن تنفذ . فالمواطن الذي يشعر بارتباطه بالمجتمع من أجل تحقيق هدف يقتنع هو ذاته به ، لا يمكن أن يظل غير مكثر . أما إذا سار كل شيء في المجتمع دون أن يكون لهذا المواطن وعي بما يدور حوله ، ودون أن يعرف قيمة الدور الذي يطلب منه أن يؤديه ، ودون أن يسمح أحد صوته في اختيار الأهداف وفي طريقة بلوغها ، فلا مفر عندئذ من أن يكون غير مكثر ، بل من أن يعتمد الإهمال .

وأما العلاج المادي فهو أن يشعر المواطن بأن المجتمع حريص على ضمان احتياجاته الضرورية في حياته بقدر ما يستطيع . وبطبيعة الحال فإن هذا الحل يمكن أن يؤدي بنا الى حلقة مفرغة : فالمواطنون يتكاسلون لأن المجتمع لا يعطيهم الحد الأدنى اللازم لمعيشتهم ، والمجتمع لا يستطيع أن يقدم هذا الحد الأدنى إلا إذا كف المواطنون عن التكاثر وزاد

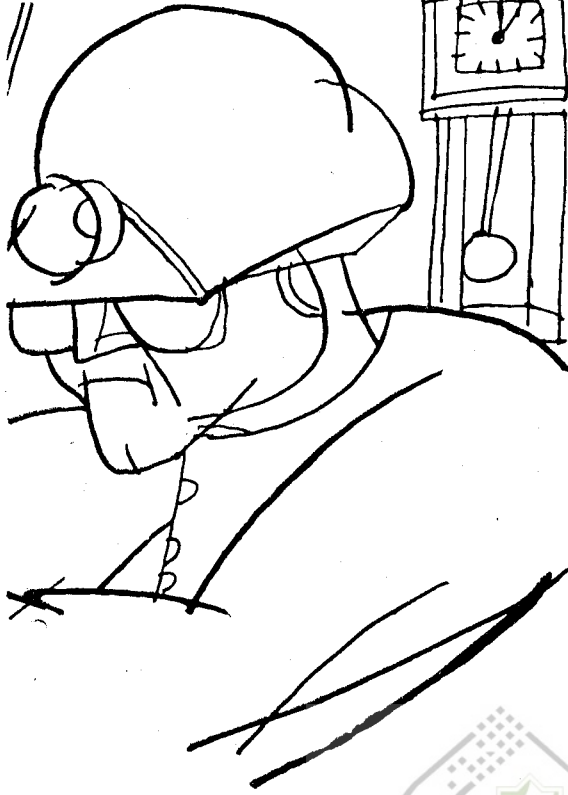
لا يملكها أفراد ، بل يملكها الجميع ، وأن حقنا في التصرف في أمورنا مقيد بمصلحة المجموع ، لا بمصلحتنا نحن . ولا يمكن أن تستقر هذه هذه المبادئ في أذهاننا إلا إذا وضعت خطة مرسومة طويلة المدى تهدف الى استئصال شائفة هذا الداء الذي كاد أن يصبح مستعصياً على كل علاج . وفي اعتقادي أن من المهم الرئيسية الأولى تنظيم سياسي ، في الظروف الحرجة التي نمر بها ، والتي تقتضي منا أكبر قدر من الموضوعية الثورية الحازمة ، أن يعمل على تنظيم حملة على أوسع نطاق ممكن لكشف الوساطات وفضحها علناً ، بحيث يأتي الوقت الذي يخجل فيه المرء من إرسال بطاقته الى صديقه موصياً بتعيين « حامله » الذي « يهمني أمره » في الوظيفة الخالية ، بل يخجل فيه من الجلوس الى جانب قريبه في مكتبه لكي يقضي له ، على الفور ، أمراً يستغرق بقية الناس في قضائه أضعاف هذا الوقت ، ويبدلون في سبيله أضعاف هذا الجهد . إنه علاج ما أسهله ، وما أجمله . لو استقرت العزائم عليه !

***

ان الاخلاق المتعلقة بالامور التي تمس المصلحة العامة ، كما قلت ، قدرة تنتقل تدريجاً من المستويات العليا الى المستويات الأدنى منها في المجتمع . ومن المؤكد أن المستويات المتوسطة والدنيا تتحمل بدورها نصيبها من المسؤولية ، وتمارس بدورها شتى ألوان التصرفات التي تكشف عن عيوب أخلاقية جسيمة . وإذا كنا قد ركزنا اهتمامنا ، في الجزء الأكبر من هذا المقال ، على التصرفات التي تمارسها المستويات العليا فذلك لأنها هي التي تملك مفاتيح الحل ، وهي التي ينبغي أن يبدأ منها العلاج . ولكن ذلك لا يحول دون التنبيه الى بعض مظاهر الآزمة الخلقية في المستويات الأدنى بدورها .

لعل أبرز هذه المظاهر ، في المرحلة الحالية من تاريخنا ، هو عدم الاكتراث ، وهو مظهر سلبي ، والإهمال ، وهو أخطر المظاهر ، لأنه متعمد ومقصود . ففي قطاعات عريضة من الموظفين والعمال ، أصبحنا نشكو من تضائل الانتاج ، وعدم الاهتمام برفع مستواه ، ومن اللامبالاة والرغبة في ابعاد المسؤولية عن الذات من أجل القائها على أكتاف الآخرين ، أي باختصار من انعدام الاخلاص والجدية في العمل . وأصبح من المشاهد المألوفة في حياتنا اليومية أن تدخل ادارة حكومية فتجد نصف موظفيها غير موجودين على مكاتبهم ، ونصفهم الآخر يقرأ الجريدة الصباحية

ومع ذلك ، وبالرغم من قسوة الظروف التي تمر بها جموع الناس في بلادنا ، فإن لديهم رصيدا من الاخلاقية ما أحرانا أن نعمل على استغلاله بقدر ما وسعنا من جهد . فلي أدنى المستويات بين أبناء شعبنا نجد من صفات المروءة والشهامة وحب الجار والمبادرة الى نجدة الضعيف ونصرة المظلوم ما يمكن أن يكون نواة لنهوض أخلاقي رائع ، لو وجد أمامه الظروف المواتية .

ومهما قيل عن هذه الصفات من أنها أثر من آثار الحياة الريفية المتصلة في نفوسنا ، فإن هذا لا ينفي أنها من الوجهة الموضوعية ، موجودة بين أبناء شعبنا بقدر لا تتوافر لدى أبناء شعوب أخرى كثيرة ، وأنها يمكن أن تكون نقطة بداية ارتقاء أخلاقي ومعنوي لا حد له . ولكن ، لكي يتحقق هذا الارتقاء ، لا مفر من أن يتوافر الشرطان اللذان حرصنا في هذا المقال على إبرازهما بوضوح كامل ، وأعني بهما ، من الناحية المادية : تهئية الظروف الموضوعية التي لا تتحقق بدونها أية نهضة أخلاقية ، والتي تتجاوز نطاق الوعظ والارشاد المعنوي البحت ، بل تتجاوز نطاق الأخلاق ذاتها وتتغلغل في صميم حياة المجتمع وعلاقاته المادية ، ومن الناحية المعنوية امتداد تأثير القدوة الحسنة من أعلى المستويات الى أدناها وانتشار الأمثلة الرائعة للسلوك الاخلاقي الثوري من النماذج التي يود الجميع محاكاتها الى القاعدة العريضة من جموع الناس .

فؤاد زكريا

الانتاج . ولكن لا بد لهذه الحلقة المفرغة من أن تنكسر ، والا كان التدهور مضير المجتمع . ولكي نخطو أولى الخطوات المؤدية الى انكسارها يتعين علينا أن نقدم دليلا ، لا مفر من أن يكون في البداية بسيطا غاية البساطة ، على اننا نتذكر هؤلاء الناس . تكفي أقل زيادة مادية ، في الحد الأدنى للأجور مثلا ، لكي تقنع قطاعات عريضة من الناس بأن المجتمع لم ينسهم ، وعندها سيتذكرون هم بدورهم المجتمع ، ولو بمقدار بسيط في البداية ، وتبدأ العجلة في الدوران ، ولكن في هذه المرة الى أعلى ، لا الى أسفل .

***

ربما كنت في هذا الحديث قد ركزت اهتمامي على الجوانب السلبية ، على نحو قد يتبادر معه الى ذهن القارئ أنني لا أرى سوى الوجه القاتم من الصورة . ومع ذلك فلا بد أن أؤكد ، بنفس المنهج الموضوعي الذي حاولت أن أتبعه طوال هذا المقال ، أن العيوب التي تمس الجموع الغفيرة من الناس ليست عيوباً فطرية كامنة ، بل هي ، بالنسبة الى ظروف معيشتهم ، نتائج لا مفر منها لنمط من الحياة لا بد أن يفرز هذه العيوب . ان الأخلاق ، والذوق ، وحب الجمال ، ورهافة الحس ، ترف لا يملك الفقير المريض الجاهل أن يستمتع به ، أو حتى أن يتطلع اليه . وليس لأحد أن يلوم شخصا كهذا اذا كانت حياته تسودها الا أخلاقية والغلظة والجلافة وبلادة الحس .

نظرة جديدة الى معنى الثقافة

محمد محمود

الفخر في تقاليدهم ، وغير ذلك من أسس حياة الناس والعلاقة بينهم .
هذه بعض مظاهر الثقافة بالمعنى الانثروبولوجي .
.. ضحلة كانت هذه الثقافة أو عميقة ..
واستخدام الثقافة بهذا المفهوم لا يتضمن الحكم على قيمتها ، فاننا نحمل الكلمة - في هذا الصدد - كل أنشطة الحياة ، لانتقي منها ناحية أو نواح خاصة مع إهمال ما دون ذلك من ألوان النشاط والحركة .

والمعنى الآخر الذي نرمى اليه في أكثر الأحيان عندما نستخدم في حديثنا لفظ « الثقافة » إنما ينصب على نواح من الحياة معينة منتقاة .. عندئذ تشير الكلمة الى مجموعة من المهارات ، وأنماط من الشعور ، والى الانتاج في مجالات العلوم والفنون والصناعات الذي يعبر به الشعب عن هذه المشاعر وعن مثله العليا في الحياة الكريمة .. واذن فنحن حينما ننتعشخصا ما بهذا المعنى المحدود « للثقافة » وحينما نقول عنه انه « رجل مثقف » إنما نقصد انه انسان واسع القراءة والمعرفة ، نبيل المشاعر ، ذواق للفن ، مؤمن بالمثل العليا للأخلاق الانسانية ، ويعمل بمقتضاها ولعل هذه الصفات لا تيسر الا لرجل مر في طفولته وصباه بنظم تربوية زودته بقدر كبير من العلوم والآداب ، ونمت فيه الاحساس بجمال الفن وبقيم الأخلاق . وهذا هو المعنى الذي يشير اليه ماثيو ارنولد في كتابه « الثقافة والفوضى »

للتربية أغراض شتى ، لعل من أهمها نقل كل ما له قيمة أدبية أو علمية أو فنية من التراث الانساني الى الجيل الجديد لكي يعيش به ويضيف اليه ، وبذلك تتصل حضارة اليوم بماضيها ومستقبلها . وانما حين ننقل ثقافتنا الى أبنائنا إنما نقصد أن يتابعوا تطورها والنهوض بها حتى تتحقق السعادة للناس أجمعين . ولنقل الثقافة من جيل الى جيل وسائل متنوعة، من أهمها الكلمة المنطوقة أو المكتوبة . ومعنى ذلك اننا لكي نيسر عملية الانتقال لابد أن نعلم النشء القراءة والكتابة وأن نقدم له الكتاب الذي يلائم كل مرحلة من مراحل العمر . وبمقدار اتساع قاعدة التعليم تنتشر الثقافة وتسارع في تقدمها وينتفع بها أكبر عدد من الناس .

وقبل أن نزن قيمة الكلمة المطبوعة في التربية لابد لنا من تحديد معنى الثقافة التي يهدف الكتاب الى نقلها الى الأجيال القادمة .

اننا نستخدم لفظ « الثقافة » عادة لتدل على معنيين واسعين طبقا للمجال الذي ترد فيه . يستعملها علماء الانثروبولوجيا (علم الانسان) للإشارة الى طريقة شاملة من طرق الحياة الاجتماعية تشمل كافة ضروب التعاون أو التنافس بين أفراد الشعب ، كما تشمل أنظمتهم الاجتماعية والسياسية ومقدساتهم ومحرماتهم ، وطقوسهم ومواسم احتفالاتهم ، وطرق تربية أبنائهم ، وفضائلهم وذرائلهم ، وأسباب الحزى وأسباب

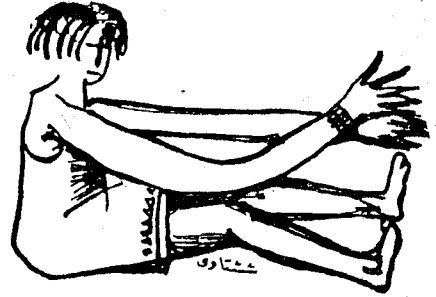
- الثقافة تشمل بعض ألوان السلوك والفكر البشرى كما له أهمية خاصة في حياة الإنسان ، دون التمييز بين هذه الألوان من حيث قيمتها ، ثم أنها تحاول أن تبين ما بين هذه الألوان من علاقات متشابهة .
- أن الجانب الإيجابي في الثقافة الشعبية يتمثل في استقرارها النسبي ، وقد استمدت قوتها المعنوية من هذه الصالة ، أما ما يعيبها فهو هذا الأفق الضيق الذى تحيط به من يتمسك بها ويفكر بمقتضاها .
- أن النهج التقليدى الكلاسيكى يجب أن يتطور بحيث يشمل إلى جانب «الأفكار» والدراسة النظرية عملا يدويا نستقي به مهارات الإنسان التى كانت ركنًا أساسيا من أركان ما بين الإنسان من حضارات بقيت آثارها حتى اليوم .

فى مفهومها ، كما تدخل فيه الرياضيات العقلية البحتة . واذن فالثقافة بهذا المعنى الراسخ تشمل بعض ألوان السلوك والفكر البشرى مما له أهمية خاصة فى حياة الإنسان ، دون التمييز بين هذه الألوان من حيث قيمتها ، ثم أنها تحاول - فوق هذا - أن تبين ما بين هذه الألوان من علاقات متشابهة . وهذا التشابك فى العلاقات له أهمية قصوى ، لأن التطور الذى يطرأ على جانب من جوانب الثقافة - كالعلوم مثلا - يؤثر قطعاً فى الجوانب الأخرى .

والثقافة بهذا المعنى هى التى تحدد لآى شعب من الشعوب وجهة النظر فى كثير من الأمور . ومن أمثلة ذلك نظرة الرجل العادى الى الظواهر الطبيعية . كان الرعد مثلاً فى العصور الوسطى يعنى غضب الآلهة ، فى حين انه اليوم لا يعنى سوى توفر أسباب طبيعية بحتة تحدث هذا الأثر المسموع . ومن ثم فلقد كان الرعد فيما مضى سبباً من أسباب فزع الإنسان ، وقد تبدد اليوم هذا الفزع ولم يبق منه الا أثر طفيف من مخلفات الماضى . ولكل شعب ولكل عصر ثقافته ، وان اختلفت الصورة قليلاً من فرد الى فرد . ولما كانت اللغة هم وعاء الثقافة ، ونحن نعلم أبناءنا اللغة التى نتفاهم بها ، فان الثقافة تستقل تلقائياً من الجيل المتقدم الى الجيل الصاعد . وحتى عهد التصنيع فى أوربا فى القرن التاسع عشر كانت هناك ثقافتان عريضتان متميزتان -

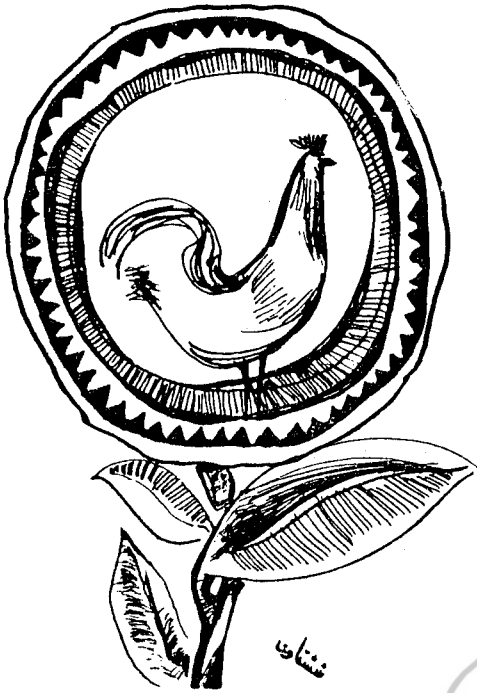
حيث يعرف الثقافة بأنها « خير ما فكر فيه الإنسان وأفضل ما قيل » وانها شئ يقود الإنسان الى الكمال المنشود .

وقد أطلعت اخيراً على كتاب للأستاذ بانتوك العالم الانجليزى المعاصر عن « الثقافة والتصنيع والتربية » يستخدم فيه لفظ « الثقافة » بمعنى وسط بين الطرفين السابقين . فهو لا يريد أن يضمها كل أنشطة الحياة وأن يستعملها بالمعنى الانثروبولوجى الواسع . لأن ذلك فى ظنه يؤدى بنا الى أن نحشر فيها كثيراً من التفاهات والترهات . حينما يستخدم بانتوك فى كتابه لفظ الثقافة يعبر بها عن أمور معينة منتقاة من الميادين الهامة للفكر والعمل الإنسانى ، لكنه لا يصدر حكماً على قيمة هذا الفكر أو العمل ، أو الى قدره ونوعيته . والثقافة بهذا المعنى وان اتفقت فى مرادها المعنى الخاص الذى أشرنا اليه فيما سبق ، الا انها تختلف عنه فى انها تخلو من اقحام التمييز بالقيمة على نوع ما من أنواع النشاط البشرى ، فالسيمفونية الرفيعة من الثقافة ، وكذلك الأغنية الشعبية ، لأن الموسيقى تلعب دوراً هاماً فى حياة الناس ، والسيمفونية والأغنية الشعبية كلاهما من الموسيقى . وحتى لو حكمنا بأن السيمفونية أرقى قدراً من الأغنية الشعبية فان ذلك لا ينبغى أن يؤدى بنا الى استبعاد الأغنية من مضمون الثقافة . لأن الثقافة لفظ حيادية ، ومن ثم فان اللعب يدخل

في زمرة مديري الأعمال وأصحاب المهن الرفيعة وكذلك لم يحظ برعاية النبلاء ورجال الدين من أبناء الطبقة العاملة سوى قلة صغيرة منهم ، وهي التي كانت بهذه الرعاية تنفصل عن طبقتها وتنضم الى طبقة المتعلمين من الاستقراط . واذن فقد كان النظام الاجتماعي وانعدام وجود المدارس بشكل نظامي يستبقى في صفوف الشعب كثرة من أصحاب المواهب والقدرات ، وكان هؤلاء يعبرون عن أنفسهم في المجتمع في الحرف التي يمارسونها ، وفي فنون الرقص والغناء ، وفي القصص ورواية التراث الشعبي الفني ، وكثيرون منهم كانوا بطبيعة الحال أرقى في التعبير اللفظي وفي مختلف الحرف والأعمال والفنون من بعض من تضمهم اليوم طبقة المتعلمين الذين نشأوا في المدارس وطالعوا الكتب وفكوا رموز السطور . . كان هؤلاء النوايح من غير المتعلمين يكتسبون الكثير من الحياة مباشرة ، ومن الخبرة والتجربة ، يتصفون بنفاذ البصيرة ووضوح الرؤيا . وكانت لهم لذلك ثقافتهم الخاصة القائمة على التقاليد الموروثة . وكان انتقال هذه الثقافة الشعبية يتم شفاهة وبغير كتاب ، ويحفظ الذهن الى الاضافة والخلق الجديد في كل فن من الفنون .

بالمعنى الذي أعنيه بالثقافة والذي أسلفت التنبؤ به عنه - ثقافة الطبقات العليا التي تستند أساسا على معرفة القراءة والقدرة على الكتابة ، ومن ثم فالكتاب ركن هام من أركانها ، والى جانبها ثقافة العامة أو « الثقافة الشعبية » التي تركز الى حد كبير على تقاليدها التي تنتقل بالتلقين الشفوي من جيل الى جيل . ولا ينبغي لنا أن نحط من شأن هذه الثقافة . فقد كانت لها قدرتها وقيمتها في ابائها ، كانت ترسم للناس أسلوبا من أساليب العيش يمكنهم من مجابهة قسوة البيئة وشظف الحياة بشجاعة نادرة بل وفي نشوة ومرح وسرور . ولقد كان أفراد الشعب يتفاوتون بطبيعة الحال في مواهبهم ، فكانت هذه الطبقة تضم الأذكاء والنوايح كما تضم المتوسطين والأغبيا . اذ لم يكن هناك في تلك الحقبة من التاريخ نظام تعليمي - كنظامنا الحالي - يؤدي الى تقسيم المجتمع طبقات وفقا لقدرات الأفراد ، فيوجد المتعلم الى جانب غير المتعلم ، والأول في الأغلب هو الأذكى والأقدر ، ولا يبقى للطبقات الشعبية غير المتعلمة غير متوسطي الذكاء والمتخلفين عقليا . . أي لم يكن هناك نظام تعليمي يخرج القادرين ذهنيا من أبناء الطبقة العاملة من بيئتهم ويحشرهم

الأصالة ، اما ما يعيها فهو هذا الافق الضيق الذي تحيط به القوم الذي يتمسك بها ويفكر بمقتضاها ويشكل مشاعره وفقا لاملائها . فهي لذلك تقف عقبة في سبيل الانطلاق الفكري الذي يدفع اليه العلم والمعرفة المكتسبة من المؤلفات المكتوبة .

على ان الثقافتين - الشعبية والمدرسية - تتداخلان الى حد كبير ، فالفن الرفيع كما يقول ت . س . اليوت « تهذيب للفن الشعبي وليس مناقضاً له » . والتاريخ يثبت ما يزعمه اليوت . فشمكسبير ومعاصروه من كتاب المسرحية بنوا مسرحياتهم على اساس من التقاليد الشعبية . ولعل الفوارق بين الفنين - الشعبي المنقول والعصري القائم على الدراسة - لم تبلغ حدتها الا في القرن الثامن عشر . حينما انفصلت الطبقة الرفيعة تماما في ثقافتها عن ثقافة الجماهير . غير ان الثقافة الشعبية - مع هذا - بقيت حية بجوار الثقافة المدرسية بفضل نفر ممن تمسك بها وعمل على تهذيبها والابقاء عليها ، برغم تقدم العلوم والحركة العقلية والتقنية التي صاحبت النهوض بالصناعة - ذلك التقدم الذي دعا الى ظهور الحركة الليبرالية والرومانتيكية ، ومجيد

غير انا حينما نذكر هذه الثقافة ينبغي لنا الا نبالغ في قيمتها والعطف عليها والحنين اليها ، لا نغمطها حقها ولكن لا نقدرها فوق قدرها ، ثم انا حينما نفحص ما تجدر اليها من هذه الثقافة الشعبية ، أو هذا الفوكلور ، ينبغي ألا ننسى ان ما وصل اليها هو الجيد وحده ، أما الزبد فقد ذهب جفاء ، ومن ثم فإن التراث الفوكلوري لا يمثل في الواقع الثقافة الشعبية بحسناتها وسيئاتها . ولئن كان الناس في الماضي يبنون تقاليدهم على اساس من الدين فتقوم بينهم وحدة في الفكر والعاطفة ، الا أن العقائد الدينية كثيرا ما كانت تختلط بالخرافة ، وكثيرا ما كان التعصب لها يؤدي الى العنف والاضطهاد والقسوة ، بل والى الحروب الدامية .

ولئن كانت التقاليد الفوكلورية تعين الناس على الادراك المباشر وطلاقة التعبير ، الا انها كانت ايضا تقيد الفكر الحر وتقف عقبة في سبيل التجديد . هذه الثقافة الجماهيرية - التي لم يكن عمادها الكتاب - كانت حقا تصنف « بالأصالة » ولكنها كانت تعوق « التحرر » الذهني . ان الجسائب الايجابية في الثقافة الشعبية يتمثل في استقرارها الانسبي ، وقد استمدت قوتها المعنوية من هذه

مهارة حرفية فحسب ، بل ينشأ كذلك على نمط معين من أنماط الحياة فيه كثير مما يربى الذوق وينسجد الفكر .

ثم كانت حركة التصنيع وانشاء المصانع الكبرى وحل العمل الى محل العمل اليدوى ، فتغيرت طرق الانتاج ، وتغيرت بدت ظروف تنشئة الشباب . ارتفعوا فى مستوى الحياة المادية ، ونالوا عناية صحية أكبر ، وزادت اجورهم ، وكثر فراغهم . الا ان ظروف العمل الجديدة فصلت تماما ما بين حياته المنزلية وحياته العملية ، وبعدت حياته الخاصة عن حياة العمل ، فلم يعد العمل من الأمور المحببة الى نفسه ، ولم يعد يكتسب منه نموا فى الشخصية وفى الذوق وفى الخبرة كما كان من قبل . فقد حرّيته فى كثير من الأمور كتحديد ساعات العمل ، وتغيرت تغيرا كليسا علاقاته بزملائه فى العمل ، واتسعت الهوة بين العامل الاجير وصاحب العمل ورأس المال ، بل لقد كاد العامل أن يسمى هو نفسه سلعة من السلع يحدد سعره كما تحدد أسعار المواد الاخرى . أصبح آلة صغرى يخضع لآلة كبرى ، واندثرت المجاملات الشخصية لتحل محلها المساومات والصراع بين أصحاب العمل والنقابات ، وأضحى الأجر هو كل ما يربط بين صاحب العمل والعامل وأمست الحياة آلية ، يخضع فيها العامل لنظام ليس من صنعه . يدق الناقوس فيدخل المصنع ثم يدق فيخرج . لم يعد حرا كما كان يعمل فى بيته أو فى مصنعه حسبما شاء ووقتما شاء .

فى هذه الظروف الجديدة فقد الشباب نوعا من أنواع التربية التى كان يتلقاها فى ظروف العمل السابقة . فلم يعد يكتسب مهارة حرفية أو ينمى علاقات اجتماعية سليمة برغم المعرفة التقنية الآلية التى أصبحت ضرورة من ضرورات حياته . ولما تضخم الانتاج على الأساليب الحديثة فى القرن العشرين ، وبات العامل لا يصنع الا جزءا معينا محدودا صغيرا من السلعة التى يشتغل بانتاجها ولم يبق له الا أن يقوم فقط بما لا تستطيع الآلة ان تقوم به - عندئذ ادرك علماء علم النفس الصناعى الخطر الناجم عن هذه الآلية فى العمل ، وحاولوا بشتى الوسائل ، كادخال التنوع فى العملية التى يقوم بها العامل الواحد ، وتنظيم العلاقات الاجتماعية ، وتهئية الفرص لمزيد من الاتصال بالآخرين ، ان يخففوا من ملل العمل الرتيب - الا ان ذلك كله لم يدرّب العامل تدريبا صحيحا على مهارات العمل اليدوى ، ولم يتح له

الفرد ، وغض من شأن العقائد والتقاليد المشتركة والموروثة . ولم يعد لعقيدة الفرد خطر او قيمة ، فله ان يتحرر فى فكره وما يؤمن به ، ولا يهم ان تكون العقيدة التى يعتنقها او الايمان الذى يتمسك به مطابقا للحقيقة السائدة او منافيا لها ، وانما المهم ان يكون « مخلصا » لما يعتقد فيه ويؤمن به - ايا كانت هذه العقيدة أو هذا الايمان ، فيتكامل لفرد اكثر اهمية من وجود معايير للحق مشتركة يقبلها الجميع ، اذ ليس هناك حق الا حثيما يكون القياس العلمى ، أما ما خلا ذلك فمن قبيل رأى الشخصى ، ولكل فرد منا الحق فى ان يرى ما يشاء .

ثم انتهى التقدم العلمى والتقنى الى حركة تصنيع ابلاد ، التى عملت هى الاخرى على زيادة التحلل من الثقافة الشعبية المشتركة بين افراد الشعب ، ولقد كانت لحركة التصنيع - فى الواقع - آثار عميقة فى البناء الاجتماعى بأسره ، وبخاصة فى الدور الذى تلعبه التربية ، واذن فلا مناص لنا من القاء الضوء على الآثار التربوية التى ترتبت على حركة التصنيع .

ان أية وثبة كبرى فى الاصول التقنية لاي شعب من الشعوب لا بد ان تؤدى الى تحول فى أنماط العمل والعلاقات مما يؤثر فى ثقافته بأسرها . ولقد كان العمل فى الظروف التى سادت قبل حركة التصنيع شاملا لا يجزى جزاء ماديا كافيا ، الا ان جانبها كبيرا من هذا العمل كان اثر تنوعا منه اليوم فى أى مجال من المجالات ، فلقد كان الصانع ينتقى المادة التى يشكّلها ، ولا يخفى ما يقتضيه ذلك من خبرة ومهارة ، وكان يقوم بنفسه بأكثر العمليات التى تنتهى بسلعة معينة مصنوعة فى شكلها النهائى . وكان يحدد مواعيد عمله بنفسه وفقا لظروفه الخاصة . . ولما كانت آلاته يدوية فقد كان ذوقه الخاص يتحكم فى صورة العمل الذى يقوم به . وكان يرى ويلمس بنفسه انتاجه فى صورته الاخيرة ، فىرى بذلك نتيجة عمله الذى طبعه بطابعه ويعد نفسه مسئولولا عنه . ولسنا ننكر ما كان يلاقه العامل اثناء عمله من مشكلات صحية وقانونية وغيرها ، الا انه - برغم ذلك - كان ينعم ببهجة الاعياد والحفلات ، ويسعد بفرص الخلق والابتكار .

كل ذلك - وان لم ينله العامل فى هذه المنظمة نظامية - كان ذاته لونا من ألوان التربية الصحيحة فلقد كان الصبى اثناء التمرين لا يكتسب

الاتصال المباشر بالسلعة التي ينتجها بحيث
« يلمسها بيديه ، ويرواها بعينيه ، وينتسم
رائحتها بأفقه » كما قال أحد رجال الاقتصاد .
ولقد كان لذلك كله أثره في ثقافة الجماهير
لأن جانباً كبيراً من هذه إنشاقفه . كان ينبع
من العمل أو من العلاقات التي يهينها العمل ،
فدانت هناك الاعانى التي يترنم بها العمل وهم
يشغلون بالمغازل اليدوية ، أو يبذلون جهداً
عضلياً ، وكانت هناك خبرة خاصة بمواد العمل ،
وتدريب للعين واليد ، وكانت هناك الحرف الريفية
التي تتصل بالاقتصاد المنزلى يمارسها العمال فى
ساعات فراغهم ، فتجعل الحياة اليومية شائقة
مستحبة . ومع التصنيع تدهورت من غير شك
أنشطة الشعب الثقافية ، وتحولت أيد كثيرة من
زراعة الارض والسكنى فى الريف الى سكنى المدن
فى بيوت متلاصقة ، وتلاشى كثير من الصناعات
الريفية واليدوية ، ففقد العامل كثيراً من القدرات
على التمييز بين الاشياء ، ولم يجد فرصاً للتثقيف
الذاتى الذى يتم بغير مدرسة أو كتاب .

د . هـ . لورانس

غير انى اود ان اقول ان عملية التصنيع ربما
افقرت الحياة اليومية لكثير من الناس ، ولكنها
فتحت من غير شك الابواب لامدبات اخرى ،
فبالرغم من انها حددت فرص العمل للكثير من
الناس ، الا ان التطورات الاجتماعية والاقتصادية
والسياسية التي صاحبتهما دفعت المجتمع الاوربي
فى القرن التاسع عشر الى أن يشرع فى تجربة
فريدة فى تاريخ البشر . وهى وضع نظام تعليمى
يؤدى الى تعميم المعرفة بمبادئ القراءة والكتابة .
ولا شك ان كل مجتمع فى التاريخ كانت له وسيلته
الخاصة فى تربية النشء ، وكثيراً ما كانت هذه
العملية تتم بشكل غير رسمى فى ظل الحياة العائلية
اذ كان من الضرورى تدريب الاطفال على عادات
القبيلة وتقاليدها واعادتهم للعمل بعد أن تصلب
أعوادهم ويشبوا عن الطوق ، ولكن لم يكن هناك
نظام تعليمى بالصورة التي نالها اليوم ، والتي
تتمثل فى حشد جميع الاطفال فى مدارس بقصد
تمكين الناس جميعاً من الاستمتاع بثمرات القدرة
على القراءة والكتابة . وقد كان لوضع نظام
تعليمى مدرسى شامل فى القرن التاسع عشر
اسباب عدة . فقد كان يقال ان الناس اذا استطاعوا
أن يقرأوا وعرفوا الحقائق ، ثم ظفروا بعد
ذلك بحق الانتخاب والتمثيل فى المجالس النيابية
أمسوا أكثر تعقلاً فى احكامهم وسلس قياداً فى
ارشادهم . ثم انهم يجب كذلك ان يتعلموا جميعاً
القراءة لكي يتمكنوا من فهم الكتاب المقدس . ولو
انهم استوعبوا حقائق الاقتصاد السياسى لقبولوا

مكتبتنا العربية

الذى يدرس كان نصوصاً مقتبسة من كبار الكتاب يطالعها الطالب أو يحفظها عن ظهر قلب . فكان شيكسبير مثلاً وملتون واضرابهم مما يالفه الطلاب ومما يرددونه فى المدارس الانجليزية . ولم يعرف الطلاب الاغاني الشعبية فى المدارس الا بعد تطور التعليم فى مطالع القرن العشرين ، وذلك بعد جهاد ومعارضة شديدة من جانب المحافظين والمربين . بل وما برحت المدارس الى اليوم تعاني من تسلط فكرة المحافظين الذين لا يحبون ان تقدم المدارس الى طلابها سوى الثقافة التقليدية التى اجتثت من اصولها الشعبية ، فيخرج الطالب منقطع الصلة عن الثقافة الشعبية السائدة المحيطة به . ولئن كان هذا اللون من المنهاج الدراسى يلائم الطالب المتفوق فهو قطعاً فوق مستوى الطالب العادى . وحتى المدرسة المتقدمة التى تحاول ان تضع منهاجاً خاصاً للطالب المتوسط أو المتخلف أو الضعيف لا تفعل شيئاً غير تخفيف الثقافة التقليدية ، فى حين ان التربية الصحيحة تقتضينا وضع برنامج آخر لمثل هؤلاء الطلاب ، برنامج اقرب الى ثقافة الشعب وفنونه منه الى الفكر التقليدى العميق الذى لا يتفق الا مع مواهب القلة من الناس .

ولما كانت الثقافة المدرسية تستند فى أساسها - بعد المعلم - على الكتاب ، كان لا بد لنا من تقييم الكتاب فى العملية التربوية . وأقصد بالكتاب ما يدخل فى مقررات المدارس . ولا أريد هنا ان أتعرض للمضمون فهو متنوع بتنوع المواد ، وانما أريد أن أوضح الظروف السيكولوجية والاجتماعية التى تلازم قراءة الكتاب ، وبخاصة بعد ما انتشر الكتاب بين ابدى العامة من الناس ولم يعد - كما كان من قبل - ملكاً لأقلية محظوظة ، فأحدث انقلاباً ثقافياً هائلاً ، وترك فى وعى الشعب آثاراً عميقة بعيدة الغور .

ونول ما نذكره فى هذا الصدد ان الكتاب شئ يطالعه صاحبه عادة لنفسه منفرداً . ولسنا ننكر أن الكتاب يمكن أن يقرأ جماعة ، الا ان ذلك قلما يحدث فى هذه الايام ، اللهم الا ان كان ذلك فى المدارس فى بعض الاحيان . ولما كان الكتاب من أنواع الدراسة الخاصة التى يقدمها القارئ لنفسه فهو يؤدى الى تعميق الفوارق الاجتماعية . لأن القراءة تقتضى ان يعزل القارئ نفسه عن الوحدة الاجتماعية التى ينتمى اليها ، ويركز اهتمامه فى الفاظ الكتاب ، دونما اتصال بالجمهور على أية صورة من الصور . ومن ثم كان الكلام المكتوب

وضعهم الاجتماعى عن رضا وأدركوا انه حتمية تاريخية . وكذلك كان لا بد لرجال السياسة ومن يتولى الحكم من القدرة على الاطلاع على بعض ما حوته الكتب من التاريخ ونظم المجتمع والقوانين وغير ذلك مما له علاقة مباشرة بتولى شئون السياسة .

وفوق هذه الاسباب جميعاً كان هناك عامل أقوى يدعو الى تعميم التعليم ، وذلك هو عملية التصنيع التى كانت تحتاج الى عمال يعرفون القراءة والحساب ، اذ كان لا بد لهم من فهم الارشادات المتعلقة بالآلات التى كان عليهم ادارتها ثم ان تجمع الناس فى المدن كان يتطلب سرعة فى الاتصال لا يمكن تحقيقها الا بنشر المعرفة بالقراءة والكتابة . ومن أجل هذا كله أقبلت الجماهير على تعليم أبنائها ، وعملت الحكومات على رفع نسبته ، وعلى جعله الزامياً فى المرحلة الاولى على الأقل ، حتى بلغت هذه النسبة فى البلدان المتقدمة مائة فى المائة فى مستهل القرن العشرين . ثم تحولت المشكلة من زيادة عدد المتعلمين الى النحوض بنوعيته ومستواه ، حتى يخرج المواطن الصالح لبلد صناعى .

والواقع ان موضوع النوعية يشكل مشكلة من أعقد المشكلات ، ذلك لأن نوع التعليم الذى يسهل الاتصال وحكم الجماهير شئ يختلف عما يتلقاه الطالب عن طريق الكتاب ومعرفة القراءة والكتابة بالطريقة المدرسية . ذلك ان الكلمة المكتوبة والمطبوعة ارتبطت بثقافة كلاسيكية شديدة التعقيد فى محتواها اللفظى والعقلى والعاطفى ، وهى تلك الثقافة التى كانت تنعم بها فيما مضى الطبقات الرفيعة وحدها . ولم يكن كل ما هو مطبوع - بطبيعة الحال - من هذا المستوى الرفيع بل ولقد كانت هناك الى جانب الكتب العميقة كتب أخرى من الادب الشعبى لأولئك النفر من الناس الذين تعلموا القراءة والكتابة وأخذ عددهم يتزايد شيئاً فشيئاً . وكان هذا الادب الخفيف محبباً أيضاً الى كثير من أبناء الطبقة العليا يروحون به عن أنفسهم بعد أن يتناولوا جرعة دسمة من الفكر العميق أو الفن الرفيع . بيد ان المدرسة التزمت - بطبيعة الحال - بتقديم النوع الأول من الثقافة . ومن ثم كانت تقدم لطلابها فى الواقع « ثقافة الاقلية » مع شئ من الاعتبار لأعمال الطلاب فى سن الدراسة ، كانت تقدم « خير ما فكر فيه الانسان وأفضل ما قيل » على حد تعبير ماثيو ارنولد وبناء على ذلك فن الادب

أضعف أثرا من الكلام المسموع • لأن الكلام المنطوق يقتضى صلة روحية على الأقل بين فردين • والمتكلم - فوق ذلك - بارتفاع الصوت وانخفاضه وبتنظيم اللفظ يضيف كثيرا الى المعنى ، ويتترك آثارا معينة في نفوس السامعين • والكلام كذلك يعبر عن الحالة النفسية للمتكلم ، عن مقدار حماسه أو سأمه أو استهائه • ثم ان المتحدث يستطيع أن يبرز المعنى الذى يهدف اليه بالتأكيد فى النطق على لفظ دون آخر فى العبارة • وفى الكلام شحنة عاطفية لا تحملها الكلمة المطبوعة ، اللهم الا ما قد يدعه فيها القارئ بنفسه وهو بمعزل عن الناس •

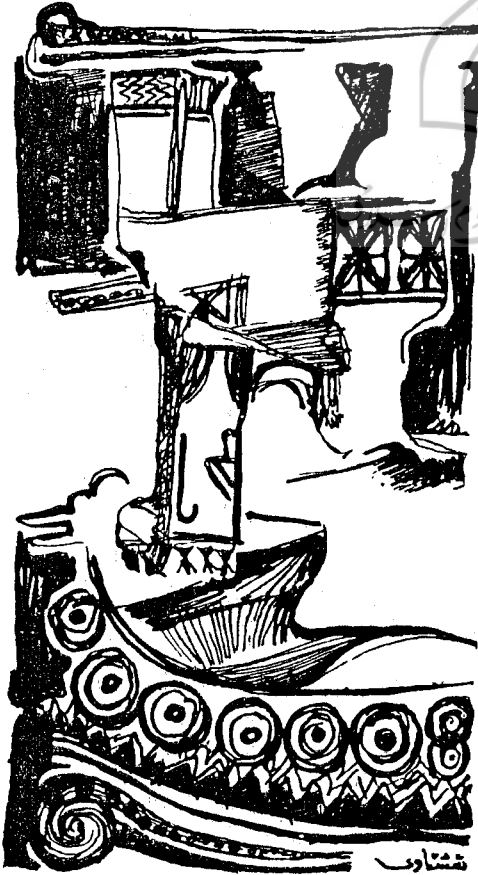
والكتاب لا يبالي بأثر ما فيه كما يبالي المتحدث ولا يوجد بينه وبين القارئ ما يوجده الحديث من صلة متبادلة • ولا كانت الكلمة المطبوعة تصل الى الذهن عن طريق العين لا عن طريق الأذن ، فإن مجالها لذلك يبقى محدودا ، فى حين ان الكلام الشفوى يرن فى المكان وتكون له أصداء ، ويمكن أن يلقي على جمهور كبير فى آونة واحدة •

والكتاب يساعد على الاستبطان أو الانطواء • أو الحركة الذهنية الباطنية التى لا يثيرها الاتصال الشفوى • والواقع أن هذا الضرب من الانطواء قد أصبح من خصائص المتعلمين فى العصر الحديث ، الذين يتميزون فوق ذلك بالعزلة الاجتماعية ، وبرودة العاطفة ، وقلة الانفعال ، وضعف علاقات الصداقة والأسرة • ويحرص رجال الثقافة على أن تكون المكتبة أو حجرة الدرس بعيدة عن أماكن الاختلاط ، يسودها الصمت ويمتنع فيها الكلام • ولسنا بحاجة الى الإشارة الى ما يؤدي اليه ذلك من وهن فى العلاقات الاجتماعية •

وقد كان العمال فى بداية ظهور حركة التصنيع يرون فى القدرة على القراءة سبيلا الى تسلم زمام الحكم ، فأقبلوا عليها فى جد واهتمام ، حتى بدأ بعض المفكرين يتشككون فى قيمة معرفة القراءة والكتابة بالنسبة الى الجماهير ، فنادى رجل مثل د • ه • لورنس يقول :

« ان جمهرة الناس ينبغي الا تتعلم القراءة والكتابة اطلاقا »

ولم يكن هدف لورنس اقضاء العمال عن زعامة الحكم • أو أن يحرمهم متعة الحربة والثقافة • ولم يكن فاشستيا فى نزعته ، فقلقد كان بحكم نشأته

من ابناء العمال الفقراء ، ولم يكن ساخطا على هذه الطبقة التي ينتمى اليها ، بل لقد كان يعجب بالعامل اعجابه بالرجل الارستقراطي ، لما يتصف به هذا وذاك من روح اللامبالاة التي كان يجيئها والتي لم تكن من ثقافة الطبقة الوسطى ، هذه الطبقة التي تنصف بالحذر القاتل والتزمت الميت ومن أجل هذا فان نقده لحركة تعميم التعليم كان نقدا مخلصا آمينا ، ولم يكن منبعثا عن حقسـد أو كراهية . ثم انه كان - فوق ذلك - معلما محترفا يدرك أكثر مما يدركه أى فرد آخر بخبرته وذكاؤه وممارسته قيمة ما كان يقدم لأبناء الطبقة الدنيا من علم ، ومدى افادتهم منه واستجابتهم له .

ذلك لأن الظروف التي ينشأ فيها أبناء الشعب تختلف عن الظروف التي يشب فيها أبناء الطبقة المثقفة . الاولون يتصلون بالعالم اتصالا مباشرا حسيا لا مجال فيه للفكر المجرد واستخلاص النظريات التي تحكم وجودهم وسلوكهم . وذلك ما أشار اليه من قبل **فردريك نيتشه** عندما تحدث عن تطور « الروح الاغريقية » وزعم ان سقراط قد بلور في نظريات ما كان شائعا فيما سلف بين اليونان في أساطير . ويعنى نيتشه بهذا القول ان العلم والمعرفة والعقل الواعى يتغلب في النهاية على الحياة الغريزية التلقائية . ولعل هذا هو المعنى الذى التقطه **لورنس** ورأى فيه أن الإدراك الحسى المباشر السليم ينحرف عن الجادة المستقيمة « بمعرفة العقل » أو صياغة « الفكرة » لأن كل ما ينبعث عن « الفكرة » أو يصدر عنها - كما يقول **لورنس** - يؤثر تلقائيا أو من تلقاء نفسه ، وقد يبعد المرء فى سلوكه عن طبيعته . ومن ثم فاشفاقا على الجماهير من هذا الانحراف عن الطبيعة كان **لورنس** ينصح بأن نتركهم على حكم غرائزهم لا نفسدها عليهم « بالأفكار » . لأن زيادة الوعى تؤدى الى زيادة الانقباض والابتعاد عن مظاهر الحياة ومباهجها . ذلك لأن الفكرة تجريد من الواقع المائل الحى . ولذا فان أولئك الذين يستغرقون فى « الأفكار » يفقدون جانبا من ادراك نواحي الحياة المحسوسة ، ومن الترابط العام الذى يصل ما بين مظاهر الحياة المختلفة . يقول **لورنس** عن جيل ابيه من عمال المناجم :

« انهم يعيشون عيشتهم كلها تقريبا بالغريزة ولم يكن الرجال لعهد أبى يعرفون القراءة أو يطالعون الكتب . ولم يكونوا قد تحولوا بعد الى عمال آليين . . بل لقد كان أبى - على نقيض

ذلك - يحب العمل بيديه في المنجم • وكم من مرة خرج منه مصابا بجروح دامية • ولكنه لم ينقطع قط عنه • كان يحب صحة الزملاء ويأنس اليهم • كان سعيدا ، بل وأكثر من سعيد • فلقد وجد نفسه وحقق ما يريد » •

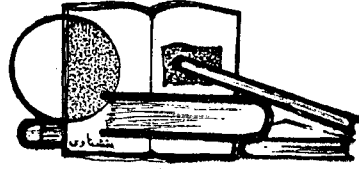
من أجل هذا كان لورنس يرى المدرسة محنة ثقافية - على الأقل لمن هم من مثل أهله وعشيرته من عامة الجماهير • فالمدرسة تنقل المرء من العيش بالغريزة الى « التعقل » والتفهم • ولكن كانت « المعرفة العقلية » أو « الافكار » بالنسبة الى بعض الافراد بمثابة الانفاس في الحياة ، ولا بد لامثال هؤلاء من أن يعيشوا في « الفكر » لكي يجدوا أنفسهم ويحققوا ما يريدون ، الا ان هؤلاء ليسوا الا قلة من الناس • أما الاكثرية منهم فان الوعي العقلي الشديد ليس بالنسبة اليهم الا كارثة تلم بحياتهم فتفسدها عليهم • هؤلاء لا يفسرون الدنيا بما يتلقى الأطفال في المدارس من مواد الدراسة ، وانما يدركونها عن طريق الاتصال المباشر ، وعن طريق المشاركة في الصناعة ، وفي الحرفة ، وفي الطقوس الدينية والشعائر الجماعية •

وليس من شك في ان في هذا الذي يزعمه لورنس كثيرا من الحق • ولا ريب ان المدرسة بوسائلها الحديثة التي تعتمد على القراءة والكتابة وعلى مطالعة الكتب قد فشلت في تخريج جيل يقابل الحياة بشجاعة وبهجة وكفاءة • وليس هناك تلاؤم في كثير من الحالات بين ثقافة الطالب وما يقوم به من عمل • وقد فشلنا في أن نعمق نفوس الشباب بحيث تنعكس التربية على السلوك ، وتنفذ الى الخبرة والتجربة • وكم من ملايين الاطفال من يخرج من المدرسة الى الحياة فلا يجد في نفسه شوقا الى المزيد من المعرفة أو يتابع بالتحصيل ما درس من أوليات •

ومما زاد الطين بلة ان المدرسة قد تصدت لواجبها التثقيفي الصحيح في الوقت الذي ظهرت فيه وسائل أخرى للاتصال الجماهيري تقدم برامجها المغربية المنحرفة الى جمهور يضيق بطبيعة بثقافة الكتاب • ومن تلك الوسائل الصحافة الخفيفة غير الجادة ، ودور اللهو الوضيعة - وذلك بجانب الحانات والمقاهي التي يلتقي فيها الشباب في المساء - وغير ذلك مما يخاطب في الانسان جانبه الحيواني الذي لم يتحضر بعد ، مما يتعارض مع أهداف التربية المدرسية الكتائية •

ت س . اليوت

القدرة على الحصول على ما فى الكتب من كنوز . ولم يفتن الى اننا بسبيل التحول من مجتمع طبقي الى مجتمع تذوب فيه الفوارق ، وتسوده العدالة الاجتماعية ، وما كان حقا لاقلية من الناس يجب أن يكون ملكا للجميع . وليس معنى هذا اننا نحط من شأن ما يتعلمه المرء بالممارسة والتقليد والنقل عن آباءه واتباع تقاليدهم . وانما نحن نريد ان نبني على هذه الاسس وان نجعلها قاعدة تنبثق منها مواد الدراسة ، ولا يغفلها مضمون الكتاب .

ان المنهج التقليدي الكلاسيكي يجب أن يتطور بحيث يشمل الى جانب « الافكار » والدراسة النظرية عملا يدويا نستبقى به مهارات الانسان التي كانت ركنا أساسيا من اركان ما يبني الانسان من حضارات بقيت آثارها حتى اليوم . ويجب ان نضع فى اعتبارنا ان المدرسة لا تضم قلة محظوظة من أبناء الشعب ، بل تضم النشء الجديد بأسره وبغير استثناء .

فالقراءة والكتابة . والقدرة على مطالعة الكتاب حق للجميع . وبرغم ما ذكرنا من مثالب للتربية عن طريق الكتاب ، فان طريقة التدريس ، وتطور التأليف ، والاهتمام بالحواس ، وبالقدرات العملية وازدادة الثقافة الفوكلورية الى المنهج الدراسى بحيث تصل الطفل بماضييه ، وتهذيب برامج الاذاعة والتلفزيون وعروض السينما ومادة الصحافة ، بحيث تسير بحذاء ما تقدمه المدرسة ولا تتعارض مع ما يتضمنه الكتاب القيم - كل ذلك يجعل للكتاب قيمته ، ويرسي الثقافة على أسس أصيلة عميقة وقواعد علمية صحيحة ، ويربط الجيل الجديد بجذوره التاريخية وينقذه من الضياع .

محمود محمود

واخيرا قفز التقدم التقنى خطوات واسمعة فأضاف الى الثقافة الشعبية ابعادا جديدة تتمثل فى عروض السينما وبرامج الراديو والتلفزيون التي استهوت الناس وزادتهم انصرافا عن الكتاب وقدمت لهم ثقافة كادوا ان يستغنوا بها عن ثقافة المدرسة . وهى فى الاغلب ثقافة شعبية وان لم تكن فوكلورية ، لأن الثقافة الفوكلورية من صنع الشعب ومن خلقه ، أما هذه ثقافة استهلاكية صنعت للشعب بقصد ان يتقبلها تقبلا سلبيا ، لا يشارك فى وضعها ولا يجد فرصة للجدل معها وتقوم بنشر هذه الثقافة وكالات وهيئات مركزية ذات أغراض معينة ، كذلك الذى تقدمه هوليوود بقصد الربح لا بقصد التنقيف .

ولقد اهتمت هذه الهيئات بحجم الثقافة أكثر مما اهتمت بنوعها ، اهتمت بالتسليية وبالنواحي الاعلامية أكثر مما اهتمت بالنواحي العقلية البحتة . وهى ثقافة قد لا تتوخى المثل الحلقية الرفيعة . تفرض على السامع أو المشاهد فرضا دون أن تكون له فيها ارادة ، ولا تتيح له اتصالا شخصيا أو احتكاكا عقليا .

هذه هى الازمة التربوية الاساسية فى عصرنا الحاضر ، وصميم مشكلة التعليم المدرسي : كثرة من الاطفال يفنون من بينات غير متعلمة لا تفيد الا القليل من علم الكتاب ، بل وتبتعد عن الحياة الفريزية الطبيعية بما تتلقى من افكار ليس لديهم استعداد لتقبلها وهضمها وتحويلها الى سلوك وعمل . ولو اخذنا برأى لورنس لأوقفنا هذا التيار الجارف نحو تعميم التعليم ومحو الأمية

وهنا يجب أن نقف لحظة لتدبر الامر . ان لورنس فى الواقع يبني نظريته على أساس ان المجتمع طبقي ، وانه سيبقى كذلك ، تسوده الفوارق الاجتماعية التي تفصل بين قلة ممتازة وكثرة متوسطة أو بسيطة . ولذلك فهو يعنى هذه الكثرة من الحاجة الى القراءة والكتابة وينكر عليها

الاستثمار في العلم وفي الإنتاج

د. سمير نعيم احمد

● البحث العاصم يرتبط دائماً أبداً بالإنتاج وبحياة الناس وعملهم ، وهو الذي يلعب الدور الحاسم في التقدم التكنولوجي وفي رفع مهارات الناس الإنتاجية ومستواهم الفني والثقافي .

العلاقة لا يمكن أن تتعدى العلاقة الاعتمادية ما لم تستطع تلك الأمم الأخيرة أن تنشئ علومها الخاصة بها والنابعة منها بحيث لا تبقى في انتظار ما تجود به عليها الأمم الأخرى من بعض ثمار علومها في شكل مساعدات اقتصادية أو تكنولوجية . ومن هنا يتضح لنا الدور الحاسم للعلم الخلاق في تحديد مصائر الشعوب ومستقبلها ، ويتضح لنا معه الدور الحيوي للعلماء . والعلماء في أي بلد من أعظم وأثمن الثروات القومية ، ولكن المؤسف أن الدول

نستطيع القول دون أن يجانبنا الصواب أننا نعيش الآن في عصر يحدد العلم فيه كل شيء ، ابتداء من أبسط تفاصيل الحياة اليومية لأي جماعة من الناس حتى أعقد العلاقات السياسية والاقتصادية بين مختلف الشعوب والأمم . فالأمم المتقدمة والتي تسمى بالقوى العظمى في العالم هي الأمم المتقدمة علمياً ، والأمم المتخلفة أو النامية هي الأمم التي تفصل بينها وبين الأمم المتقدمة هوة علمية سحيقة . ومهما كان نوع العلاقة بين الأمم المتقدمة والنامية فإن هذه

كل هذه الفروع يرتبط بتطور النظرة العامة الى الكون المحيط بالانسان والى سيطرته على ظواهر هذا الكون .

معنى التقدم العلمى :

ان أى محاولة لمناقشة الوضع الراهن للعلم فى مجتمعنا ووضع المقترحات لدرءاء به لابد وان تقوم على أسس نظرة عامة شاملة قوامها ادراك هذه العلاقة المتبادلة والمتشابهة بين الظروف الواقعية للمجتمع وبين العلم . وقد دارت مناقشات كثيرة خلال الفترة الماضية حول وضع نوع بعينه من العلم ، هو ما يعرف بالعلوم الاساسية ، ودعا البعض الى ضرورة الاهتمام بها واطنبوا فى تعداد أوجه أهميتها وقارنوا بينها وبين وضع العلوم الفيزيقية والبيولوجية فى مجتمعنا ودعوا الى الارتقاء بها الى مستوى تلك العلوم . ولكن النظرة المدفقة الفاحصة تبين أن الوضع الراهن للعلوم الانسانية لا يختلف كثيرا من حيث الكيف عن وضع غيرها من العلوم . صحيح ان ما يسمى بالعلوم الطبيعية تحظى باهتمام اكبر نسبيا من الدولة ، كما يتضح من المبالغ المخصصة للاتفاق عليها ومن عدد التخصصين فيها ومن عدد البعثات المخصصة لها ، ولكن كل هذا لا يمكن أن يكون المعيار الوحيد لتقدم العلم . فالمحك الاساسى لتقدم العلم هو الابتكار والخلق والاضافة الى الوعاء العام للمعرفة المثمرة . وتظهر آثار هذا التقدم بشكل جلى فى الدوائر والمحافل العلمية العالمية فى صورة اعتراف وتقدير لحالة علم من العلوم ولعلمائه من بلد من البلدان ، وسعى العلماء الى هذا البلد للمشاركة فى النشاط العلمى فيه وارسال البلدان الاخرى لطلابها الى هذا البلد لاكتساب المعرفة والخبرة بعلومها المتكررة . كما تظهر آثار التقدم العلمى ايضا فى التطبيقات العملية لهذه الابتكارات فى المجتمع الذى نشأت فيه وفى غيره من المجتمعات .

فهل تحقق ذلك بالنسبة لآى من علومنا ؟

ان الفرق بين وضع العلوم الطبيعية ووضع العلوم الانسانية فى مجتمعنا لا يعكس فرقا يذكر فى درجة تقدم كل من هذه العلوم ، ولكن يعكس فى الواقع فرقا فى درجة « تعلم » أو « اكتساب » أو استيراد المعرفة بموضوعات تلك العلوم من المجتمعات الأجنبية . وهناك بالطبع فرق كبير بين تعلم العلم وخلق العلم وبين استيراد العلم وصنعه .

التقدمية هى التى أدركت ذلك ووعته وعيها كاملا ، أما الدول المتخلفة والنامية فانهما لم تصل بعد حتى الى مرحلة الفهم المتواضع لحقيقة هذه الثروة ، والدليل على ذلك عدم رعايتها وتقديرها الفعلى لهم ، وتركها اياهم يتسربون منها الى الى غيرها من الدول التى تتلقفهم وتبذل أى شئ فى سبيل اجتذابهم اليها .

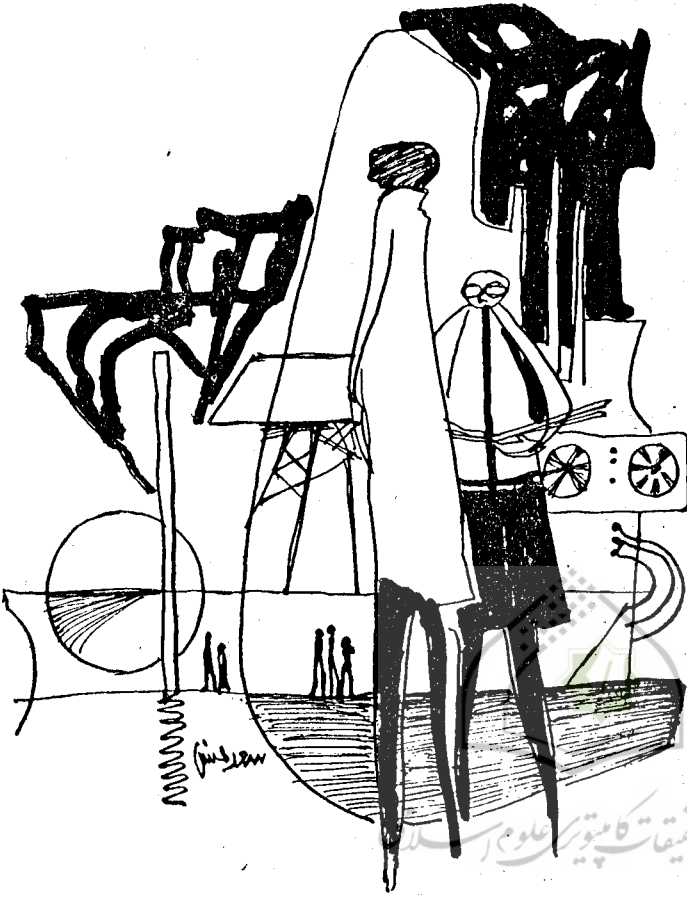
بين التقدم الاقتصادى والاجتماعى والتقدم العلمى :

من الحقائق المعروفة والمسلم بها أن هناك ارتباطا موجبا وتاما بين درجة تقدم العلم بوجه عام ودرجة التقدم الاقتصادى - الاجتماعى . إلا أن هذه العلاقة بين النوعين من التقدم ليست بالعلاقة البسيطة ، وانما هى علاقة غاية فى التعقيد . فلا يمكننا ان نرجع التقدم فى مجتمع الى تقدم العلم فيه ، كما أننا لا نستطيع ان نرجع تقدم العلم الى تقدم المجتمع . فالعلاقة بين الاثنين علاقة متبادلة ومتشابهة ومعقدة . فالتعلم ينشأ على أساس الانتاج والنشاط العلمى للمجتمع ، ولكنه بدوره يخدم المتطلبات العملية للناس وللانتاج وله أهمية بالغة للمجتمع ، فهو الذى يزود الناس بالمعرفة بالقوانين الموضوعية ويزيد من قدرتهم على السيطرة على القوى الطبيعية ويحدد لهم أنسب الأساليب لتحسين حياتهم . والعلم يوسع من آفاق الناس ويخلصهم من الخرافات والتعصبات .

والبحث العلمى يرتبط دائما أبدا بالانتاج وبخياة الناس وعملهم ، وهو الذى يلعب الدور الحاسم فى التقدم التكنولوجى وفى رفع مهارات الناس الاناجية ومستواهم الفنى والثافى .

وتطبيق المنجزات العلمية أصبح هو العامل الحاسم فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، أى أن العلم قد أصبح الآن قوة انتاجية مباشرة فى المجتمع .

وعلى هذا فان أى تقدم علمى فى المجتمع يؤدى الى تقدم المجتمع فى كافة المجالات الأخرى ، كما أن التقدم فى تلك المجالات ينعكس على سرعة تقدم العلم وهكذا . وهذه العلاقة المتبادلة والمتشابهة لا توجد بين تقدم العلم بوجه عام وبين التقدم الاجتماعى فقط ، ولكنها توجد ايضا بين تقدم فرع معين من فروع العلم وغيره من الفروع . فالتقدم فى العلوم الفيزيقية يؤدى الى وينعكس على التقدم فى العلوم البيولوجية والانسانية والعكس صحيح . كما أن التقدم فى

وقد لا يتطلب تحقيقه أكثر من قرار بإنشاء عدة مراكز بحوث أو مؤسسات وآخر زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الفرع أو ذاك، ولكن السؤال الحقيقي هو : كيف نستطيع الانتقال بالعلم (الإنساني والطبيعي على السواء) من مرحلة الاستيراد أو التعلم إلى مرحلة الخلق والابتكار أو مرحلة صنع العلم ؟ أي كيف نخلق علما في الجمهورية العربية المتحدة ؟ وللإجابة على هذا السؤال سنحاول تحليل العناصر الحيوية في المناخ الاجتماعي المشجع على ازدهار العلم وتقديمه .

معنى المناخ الاجتماعي للعلم وعناصره :

لا شك أن ما تم خلال السنوات الماضية من استثمار في الجامعات ومن إنشاء لمراكز البحوث

ويناء على ذلك فإن العلوم (الإنسانية والطبيعية) لم تتمتع عندنا بعد مرحلة الاستيراد إلى مرحلة الخلق . وإذا كان استيراد المعرفة العلمية وتطبيقها على الظواهر الطبيعية يمكن أن يعود بالفائدة على المجتمع فإن استيراد المعرفة العلمية وتطبيقها على الظواهر الاجتماعية المحيية قد يعود بالضرر على المجتمع أو يصبح جهدا عديم القيمة . وما زلنا نرى معظم علمائنا الاجتماعيين يحاولون تطبيق نظريات اجتماعية مستوردة عن مجتمعات رأسمالية على مجتمعاتنا حتى بعد ما طرأ عليه من تغيرات جذرية جعلته أكثر اقترابا من المجتمعات الاشتراكية .

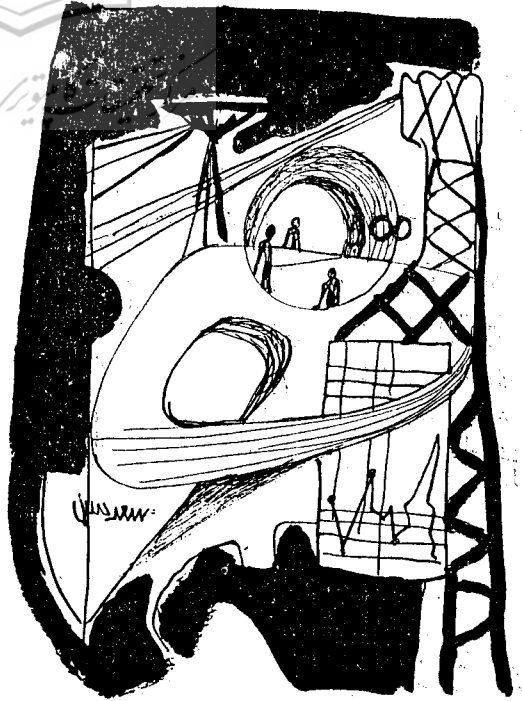
السؤال الحاسم الذي يجب أن يشغلنا جميعا إذن ليس كيف نصل بنوع من العلوم إلى مستوى نوع آخر في مجتمعاتنا ، فذلك أمر غاية في السهولة

العلمية الطبيعية والانسانية يمثل خطوة طيبة الى الامام واعترافا بأهمية البحث العلمي وضرورته ، الا أن العناصر الأساسية لتقدم العلم **الخلاص** لم تكتمل بعد في مجتمعنا وسوف نناقش فيما يلي مدى توفر كل عنصر من هذه العناصر:

١ - الوعي الرسمي من جانب الدولة بضرورة تقدم العلم وادراك العلاقة بينه وبين تقدم المجتمع .

لا يمكن أن يتم ذلك ما لم تكن الدولة أساسا مهتمة بتقدم المجتمع وتحقيق الرفاهية لكافة أعضائه وحين كان مجتمعا يسيطر عليه الاستعمار والرأسمالية والاقطاع لم يكن هناك أدنى اهتمام بالعلم الخلاق ، بل على العكس من ذلك كانت كافة المحاولات تبذل لواد أى بوادر له . وحين تسلم الشعب مقاليد الحكم اهتمت الدولة منذ البداية بنشر التعليم وتحقيق تكافؤ الفرص فيه أهم جماهير الشعب ، وكانت خطوة ضرورية وأولية لأنه لا يمكن بالطبع خلق علم دون قاعدة شعبية عريضة من المتعلمين . وتلا ذلك الاهتمام بالبحث العلمي وإنشاء العديد من مؤسسات ومراكز البحوث العلمية، وكان ذلك أيضا خطوة ضرورية لتكوين وتدريب جيل من المتخصصين في البحث العلمي ولو حتى على مستوى النقل والاستيراد، ثم جاء تأكيد الميثاق على العلاقة بين العلم والمجتمع ، وأخيرا جاء الاعتراف الصريح الشامل في بيان ٣٠ مارس بأن بناء الدولة العصرية يتوقف على تقدم العلم والتكنولوجيا .

إن أول العناصر الضرورية للمناخ المناسب لازدهار العلم هي ادراك الدولة لتلك العلاقة بين تقدم العلم وتقدم المجتمع ولاستحالة احداث تنمية اجتماعية واقتصادية حقيقية وتحقيق تقدم عسكري يفلح السلامة الدائمة للوطن دون احداث نمو علمي على كافة المستويات . ولا شك أن هذه المراحل التي مر بها ادراك الدولة لدور العلم تعكس تلك العلاقة المتبادلة بين العلم من ناحية والمجتمع من ناحية أخرى . فحين كان المجتمع يعاني من الاستعمار والرأسمالية والاقطاع لم يكن هناك أى اهتمام بالعلم ، ولكن انتشار التعليم ساعد على مجاربة هذه الآفات الثلاث والثورة عليها . وحين قطع المجتمع خطوات الى الامام فى النواحي الاقتصادية والاجتماعية بدأ الاعتراف بيزداد بدور العلم ، ومع تزايد هذا التقدم والممارسة الفعلية لتطبيق المنجزات العلمية فى الصناعة والزراعة وتزايد التعليم أصبح ادراك أهمية العلم الخلاق أكثر سهولة . وعلى هذا نستطيع القول أن أول

يجب أن تتخذ هي إعادة تنظيم كل المؤسسات العلمية وبخاصة أجهزتها الإدارية على أسس جديدة وعلمية تقوم على الثقة الكاملة بالعلم والعلماء .

٤ - توفير الامكانيات المادية :

ولو نظرنا الى المؤسسات العلمية في الدول المتقدمة لوجدنا انها تعتبر في المقام الاول مؤسسات للاستثمار . وهذه الدول تضع هذه المؤسسات في مرتبة واحدة مع المؤسسات الانتاجية والدفاعية . فكما توفر لقواتها المحاربة كل العناصر الضرورية التي تكفل تفرغهم تفرغا كاملا للدفاع عن الوطن توفر للمؤسسات العلمية والعاملين فيها ما يمكنهم من التفرغ الكامل للانتاج العلمى والابتكار . وتلك مسألة قد تكون غاية في الصعوبة بالنسبة لكل الدول النامية . فامام هذه الدول مشكلات لاحصر لها تتطلب استثمارات كبيرة من أجل الارتفاع بمستوى معيشة سكانها ومن أجل تطوير وتنمية اقتصادها . والانفاق على العلم لا يؤتى ثمارا مباشرة وسريعة . الا أنه يجب النظر الى العلم على أنه لا يقل أهمية عن أى مجال من مجالات التنمية كالصناعة أو الزراعة، واعتبار أن ما ينفق على العلم ليس سوى استثمار لابد أن يؤدي الى طفرات ضخمة فى المجال الاقتصادى . بل ان هذا الاستثمار لاغنى عنه لآى تطور اقتصادى حقيقى . وهنا تواجهنا مرة أخرى نفس المشكلة التى قابلتنا حين كنا بصدد التصنيع . فلا بد لتوفير النفقات اللازمة لتقدم العلم من تحقيق مستوى اقتصادى مناسب ، ولا بد من التقدم العلمى لتحقيق ارتفاع مستوى الانتاج . وكما اتخذنا قرارنا بضرورة الاستثمار فى التصنيع لأنه يمثل حلا واقعا لمشكلتنا مهما كان فى ذلك من تقشف وحد من الاستهلاك يجب أن نسرع باتخاذ قرار مماثل بضرورة اعتبار العلم صناعة استثمارية حيوية واعطائه الأولوية فى الانفاق . ويجب هنا مراعاة التنسيق العلمى الشامل بين مختلف المؤسسات العلمية بحيث يتحقق أفضل وأعلى مستوى من استغلال هذه الأموال .

ويرتبط بتوفير الامكانيات المادية للمؤسسات العلمية مسألة على جانب كبير من الحساسية يشعر من يريد عرضها أو مناقشتها بالحرج نظرا لما يمكن أن يحدث من اساءة فهمها، ولكننى أثرت مناقشتها لأنها نقطة حيوية ولا بد من مواجهتها مواجهة واقعية، وتلك هى مسألة الأوضاع المادية للمشتغلين

العناصر الضرورية للمناخ العلمى المناسب قد بدأ يتحقق .

٢ - التفكير على أساس علمى :

ان الاعتراف الرسمى من جانب الدولة بأهمية وضروة العلم الحلال نيس سوى خطوة واحدة اوليه وضرورية ولكنها غير نافية وحدها لتقدمه . فما لم يتحول الاعتراف الى فعل ويترجم الى عمل فان قيمته بالنسبة للعلم لن تزيد عن قيمه الورق الذى كتب عليه . كما أنه من المحال أن يحدث أى تقدم فى العلم لمجرد الرغبة فى هذا التقدم . وأول خطوة لترجمة هذا الاعتراف الى عمل هى أن تبدأ الدولة فى التفكير على أساس علمى لحل هذه المشكلة ذاتها ؛ بمعنى أنه لا بد للمسؤولين أن يضعوا هذا السؤال أمامهم : ما هو الأسلوب العلمى الذى يجب أن يتبع لكى يتقدم العلم فى مجتمعنا ؟

وفى هذه الحالة يصبح العلم ذاته والعلماء أنفسهم والمناخ المحيط بهم موضوعا للدراسة العلمية . وهنا يبرز الدور الايجابى والفعال للعلوم الانسانية التى يستطيع المتخصصون فيها وضع خطة لهذه الدراسة العلمية للجوانب النفسية والاجتماعية والتربوية والادارية والاقتصادية المتضمنة فى هذه الظاهرة ثم وضع التوصيات العلمية بناء على نتائج الدراسة من أجل اطلاق الطاقات العلمى الكامنة وتوفير احتياجاتها .

٣ - تحرير المؤسسات العلمية من استعمار الروتين :

الروتين آفة شديدة الخطورة لاعلى العلم فحسب ولكن على المجتمع بأسره ، ولكن آثارها المدمرة تظهر فى أعنف صورها فى هذا المجال بالذات . فالابتكار والخلق والابداع لا يمكن أن تنطلق طاقاتهم اذا كانت تحيط بالمشتغلين بالعلم أغلال وقيود الروتين . ولدينا الكثير من الأمثلة على خنق الروتين للجهود العلمية يعرفها كل من يعمل فى المؤسسات العلمية . ولدينا أيضا أمثلة رائعة على التقدم الذى حققته المؤسسات التى أصرت الدولة على تحريرها من قيود الروتين مثل هيئة قناة السويس والسد العالى . والخطوة الفورية التى

وحلقات وندوات دورية ومستمرة واما في هيئة مناقشات بالمجلات العلمية المتخصصة ، ذلك أن احدى الدعامات الرئيسية لتطور أى علم من العلوم هي التبادل المستمر للآراء والأفكار بين العلماء ومناقشة هذه الآراء ونقدتها ، ويتعين في هذا المجال أيضا فتح نافذة عريضة تطل على مصادر العلم فى مختلف بلدان العالم عن طريق تبادل النشرات والمجلات العلمية وإيقاد البعثات وحضور المؤتمرات الدولية واستقدام العلماء الأجانب للاشتراك فى مؤتمراتنا .

وإذا كانت الديمقراطية وحرية الكلمة تمثل الدعامات الأساسية للمجتمع فانها أمر لا بد من توفره على أوسع نطاق فى ميدان العلم ، بمعنى أنه لا بد من أن يدبر المشتغلون بالعلم أمورهم المتصلة به بأنفسهم ويتخذون قراراتهم فى كل مايتعلق بعملهم على أساس من المناقشات الديمقراطية الحرة . وفى هذه الحالة يستطيع العلماء أنفسهم أن يحكموا على صلاحية اسهام كل فرد فيهم فى التقدم العلمى ويمكنهم استئصال العناصر الانتهازية والوصولية والتخريبية وكشف الزيف والدجل باسم العلم . ورفع الكفايات العلمية الحقيقية .

***

فى ختام هذا المقال أود أن أؤكد مرة ثانية على معنى التقدم العلمى بوصفه خلقا للعلم وليس مجرد تطبيق لمعرفة علميه خلقها غيرنا . ولا يجب أن ننسى أن المعرفة العلمية التى نطبقها تخضع ، شأنها شأن أى سلع ، للتحكمات السياسية . ولهذا فإن التركيز على عملية الخلق العلمى سوف يجعلنا فى المستقبل قادرين على التنمية الحقيقية للمجتمع وعلى اللحاق بالدول المتقدمة واجتياز الهوة الواسعة التى تفصلنا عنها وتزداد كل يوم اتساعا . ويجب أن ننظر الى العلم بوصفه ، كالدفاع عن الوطن تماما ، عملية مستمرة لاتتوقف لحظة واحدة ، فالجامعات ومراكز البحوث بالدول المتقدمة تعمل ٢٤ ساعة يوميا بلا توقف ، ولا بد أن نبه هنا الى ضرورة البدء الفورى بإجراء كافة الدراسات العلميه اللازمة للتعرف على حقيقة وأوضاع وإمكانيات مؤسساتنا العلمية ورسم الخطة لتحقيق المناخ المناسب لانتاجها .

سمير نعيم أحمد

بالعلم . ان الأوضاع المادية للمشتغلين بالعلم لا تشجع على التفرغ الكامل للنتاج العلمى بحيث يصبح هو المسألة الجوهرية فى الحياة اليومية للعلماء لا يشغلهم سواها من أمور مثل توفير الحياة المناسبة لأنفسهم ولأسرهم . ونحن نقول ان الوضع المادى للمشتغلين بالعلم غير مناسب فليس فى ذلك أى مبالغة . فالباحث العلمى المبتدىء أو المعيد بالجامعة (الذى نطلب منه التفرغ الكامل لمهمته العلمية والذى يمثل فى معظم دول العالم النواة الحقيقية للعلماء) يتقاضى مالا يزيد عن سبعة عشر جنيها فى الشهر عند بداية تعيينه وهو فى ذلك لا يختلف عن أى خريج جامعى آخر فى الوقت الذى تختلف توقعاتنا منه عن توقعاتنا من الآخر اختلاف تاما . فكيف لنا أن نتوقع منه أن ينفق على شراء المراجع والكتب والدوريات والأدوات اللازمة لعمله ، ويف نطلب منه التفرغ الذهنى للابتكار والانتاج العلمى وهو مشغول تماما بتدبير شئون حياته العلمية بهذا المبلغ الضئيل ؟ فإذا ماكدح لسنوات طوال وكافح حتى حصل على أعلى الدرجات العلمية (الدكتوراة) وعين مدرسا بالجامعة أصبح مايتقاضاه فعلا لايزيد على الأربعين جنيها فى الوقت الذى يحصل أغلب الذين تخرجوا معه واتجهوا اتجاهات أخرى على راتب أو دخل أعلى منه . وعلى هذا فليس من المستغرب أن نجد الباحثين العلميين ينشغلون عن البحث العلمى الحلاق بالبحث عن أعمال أخرى تدر بعضا من الدخل يساعدهم على مواجهة أعباء الحياة اليومية . لهذا كان لا بد من تطبيق ما هو متبع فى كل البلاد المتقدمة علميا (وخاصة البلدان الاشتراكية) من حيث توفير الأمان والاستقرار المادى للمشتغلين بالعلم اما عن طريق رفع مرتباتهم أو بتوفير الخدمات الأساسية لهم كالمسكن الملائم والرعاية الصحية والاجتماعية ووسائل الانتقال . الخ . ولحسن الحظ أن لدينا الآن كادرا علميا من أعظم شباب العالم فى قدراته - دون مبالغة - وبشهادة كل المؤسسات العلمية الأجنبية التى أتيح لبعضهم العمل فيها ، وكل ما يحملون به أن يجدوا الظروف الملائمة لتفجير طاقاتهم وقدراتهم الإبداعية الكامنة من أجل خدمة المجتمع .

٥ - خلق الفرص للتعبير العلمى الحر والديموقراطى :

ومن أهم عناصر ازدهار العلم امكانية التعبير العلمى الحر والذى لايتأتى الا بفتح الباب على مصراعيه للمناقشات العلمية، اما فى هيئة مؤتمرات

التجديد والتحديدي في الفكر الديني المعاصر

د. حسن حنفي

مركز تحقيقات كميونر علوم إسلامي

بدأ بعض الباحثين في الآونة الأخيرة الحديث عن مشكلة العصر وهي « الإصالة والمعاصرة » أو كما يسميها الباحثون في التراث والمجددون له « التراث والتجديد » أو كما يقول البعض بصورة عامة مشكلة « القديم والجديد » وهي مشكلة قائمة بالفعل تظهر بصورة حادة في لحظات تحول المجتمعات وانتقالها من مرحلة إلى أخرى ، لا ينطبق ذلك على مجتمع معين ، عربي أم إسلامي ، بل على كل مجتمع بشري ينمو نحو التقدم ، وتظهر عادة في الخلق الحضاري ، في الفن مثلاً باسم « الكلاسيكية والحداثة » أو في السياسة باسم « اليمين واليسار » أو في الروح العامة باسم « المحافظة والتقدم » ، فالنمو بطبيعته هو خروج الجديد من بواعث القديم ، مشكلة خطيرة اذن لو استطاع المجتمع النامي دراستها دراسة علمية لحافظ على تجانسه في الزمان ، ولتأكد من ارساء قواعد ثورته واطمان الى مسارها العلمي .

ولما كان الغالب على تراثنا القديم هو الفكر الديني ، وقد كان الفكر العلمي في هذا التراث احد انماطه ، فقد تصدى بعض الباحثين لهذا الفكر المديني بالنقد والتحليل

● ان تاريخ اللاهوت هو تاريخ اللحاق المستمر بأخر منجزات الفكر البشري ، كلما قدم هذا الفكر شيئاً تسلك اللاهوت واثبت جدارته ، وأعلن إيمانه به واحتواءه له منذ القدم .

● كل محاولات التوفيق بين العلام والدين واستخدام أحدث النظريات العلمية في الضوء والذرة لتبرير عقائد الدين ، كل هذه المحاولات مدانة بطبيعتها وجهل بالغاية من العقائد ومن العلم على السواء .

● الاسلام يمثل آخر مرحلة من مراحل تطور الوحي ، وفيه إعلان لاستقلال الوعي الانساني واستقلال الطبيعة عن كل تدخل خارجي ، لقد بلغ العقل كماله ويستطيع الانسان بعقله الادراك المباشر .

تنتج فكرا واحدا عند شعبيين مختلفين ، وما دما يصد
وصف نمط معين من أنماط التفكير ، يكون التفكير دينيا اذا
لم يتم العقل بوظيفته الاساسية في تحليل الظواهر ثم
تغييرها . وقد اثيرت هذه المسألة من قبل عند الباحثين
للتراث القديم وعن تسمية الفلسفة اسلامية أم عربية او
تسميتها فلسفة المسلمين او الفلسفة في الاسلام . وقد
اختار المفكرون اللبنانيون ظروف خاصة بهم ولاوضاع
طائفية معروفة مصطلح الفكر العربى .

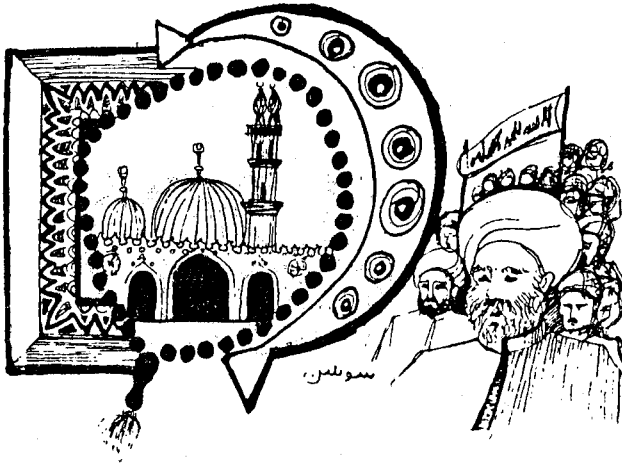
أولا : ماذا يعنى « نقد الفكر الدينى » ؟

ماذا يعنى اذن ما يسميه أحد الباحثين المعاصرين
« نقد الفكر الدينى » ؟ لايعنى النقد ترديد بعض كتابات
المفكرين المعادين للدين في الحضارة الغربية ، فاعداء الفكر
الدينى هناك كثيرون والأمثلة والشواهد على ذلك كثيرة
وماذا يعنى « بؤس الفكر الدينى » ؟ ان لفظ « البؤس »
معروف في كتابات سابقة في الحضارة الاوربية أشهرها
بؤس الفلسفة لماركس وفلسفة البؤس لبرودون وأخرا
بؤس المذهب التاريخى او عقمه لبوبر . لايعنى اذن النقد
الترديد أى ترديد ما يقال في بيئة حضارية معينة لظروف
تاريخية معينة في بيئة حضارية أخرى تخضع لظروف
تاريخية مغايرة او معاملة خاصة وان كان المعطى الدينى
نفسه مختلفا في كلتا البيئتين . الترديد هو اساءة فهم
للافكار والنظريات التى نشأت في بيئة معينة لانه يخرجها
عن بيئتها ، ويعممها ويعتبرها حيا جديدا ، ثم يطبقها
على بيئة أخرى قد لا تصور فيها شيئا وقد لا تمس من
فكرها الا السطح الخارجى . ان كل فكر له بيئته التى
ينشأ فيها ، أى ان كل فكر هو بالضرورة فكر حضارى يعبر
عن روح العصر . والفكر الدينى في الحضارة الغربية

وتحدثوا عن أزمة الفكر الدينى خاصة بعد الهزيمة التى
اصبنا بها في الخامس من حزيران سنة ١٩٦٧ ، بل يمكن
ان يقال ايضا ان هذا الفكر الدينى كان أحد أسبابها ،
والحقيقة ان أزمة الفكر الدينى لا ترجع الى تفكيرنا المعاصر
لان هذا التفكير نتيجة ارث طويل وحصيللة تراثنا القديم كله
الذى ما زال يوجه سلوكنا بتصوراته القديمة للكون بالرغم
من بعد الشقة بين الطرفين : سلوك معاصر يتطلب تحليلا
عقليا لميدان السلوك ، وتصور هرمى قديم للكون يجعل
محوره في القمة ، سلوك معاصر يتطلب دراسة امكانياته
الدائية وتصور قديم لا يؤمن باستقلال النشاط الانسانى
النظري او العملى ويلحقه بنقطة مركزية خارجة عنه .
هناك اذن عمل بلا اساس نظرى متسق معه ، وهناك تصور
قديم لا يؤدي بحال من الاحوال الى أى سلوك فعال مباشر .

صحيح انه لا توجد روح واحدة عبر العصور او
عقلية واحدة عبر التاريخ او شخصية واحدة ثابتة عبر
القرون ، ولكن صحيح ايضا ان هناك اوضاعا اقتصادية
وظروفا تاريخية وجغرافية تحدد أنماطا معينة من الفكر
والسلوك تؤدي بدورها الى تأييد هذه الاوضاع وتحويلها
الى ابنية نفسية عند الشعوب . هناك اذن نمط فكري
سائد كما ان هناك وضعاً طبيعياً سائداً ، وكلاهما يكون
روح الحضارة . لقد كان الفكر اليونانى فكرا مثاليا ولا
يستثنى من ذلك ارسطو لانه كان لا يبحث عن الفردى فقط
(الطبيعة) بل كان يبحث ايضا عن الفردى (المنطق) والعام
(الميتافيزيقا) . وكان الفكر السائد في تراثنا القديم هو
الالهيات وما الطبيعيات الا مقدمة للالهيات .

وما دما يصد الفكر الدينى فلا يمكن الحديث عن
الفكر العربى ، فالفكر لا جنس له لان اوضاعا معينة قد

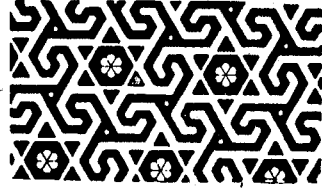

الأوربية تحولات من أجل انكار وجود الله ، ولم يكن عصر النهضة في القرنين الخامس عشر والسادس عشر ، أو الثورة الكوبرنيقية التي كانت مثالا للثورة العلمية أو الانقلاب الصناعي أو التفكير العلمي البيولوجي في القرن التاسع عشر ، اعنى نظرية التطور عند دارون ، أو التفكير العلمي الاقتصادي كما مثلته نظرية رأس المال عند ماركس ، لم يكن ذلك كله وسيلة لانكار وجود الله بل كان ثورة على الانماط التقليدية للفكر المثالي والدينى . كان عصر النهضة وليد الايمان بالعقل وبالوقف النقدي من التراث القديم ، وكانت الثورة الكوبرنيقية حصيلة التجارب الجديدة والملاحظات العلمية واعتبار التجربة هو المصدر الوحيد للمعرفة بعد رفض كل معرفة مسبقة ، وكان الانقلاب الصناعي نتيجة لتطبيق النظرة العلمية في الطبيعة والرغبة في الاستفادة المباشرة من قواها ، وكانت نظرية دارون من أهم تطبيقات المنهج العلمى في علوم الحياة .

أما حركات التحرر في عالمنا المعاصر فلم تكن وليدة هذه التحولات الفكرية الغربية بقدر ما كانت صادرة عن مقتضيات العصر الحاضر نفسه مثل الاتجاه نحو العقلانية والعلمية والدعوة الى الحرية والديمقراطية. لم يكن الاتجاه نحو العقلانية بالضرورة ترديدا للمذهب العقلى الغربى بقدر ما كان نتيجة لمقتضيات العصر ، ولم تكن الدعوة الى العلمىة بالضرورة نتيجة لترديد نظريات كوبرنيك او جاليليو او نيوتن بقدر ما كانت اقترابا من الواقع ورفضاً للجوانب الغيبية في تراثنا القديم ، ولم تكن الدعوة الى الحرية والديمقراطية وليدة اتصال مفكرينا الاوائل من أمثال الطيطاوى وغيرهم بمفكرى الغرب خاصة بمفكرى القرن الثامن عشر بل كانت وليدة رغبة دقيقة في التحرر وبحث عن أنظمة سياسية جديدة بعد

لا يخرج عن ذلك فهو وليد بيئة معينة وحصيلة تاريخ معين، ويتناول معطى دينيا معينا . فالفكر الدينى في الحضارة الغربية هو فكر حول المسيحية كدين أى انه اقرب الى تاريخ المسيحية بل والى تاريخ المسيحية الغربية بالذات، وكل الكتابات المعادية للدين هى في الحقيقة كتابات معادية للمسيحية أو ان شئنا الدقة كتابات معادية لتفسير معين للمسيحية . وهى المسيحية التاريخية التى لم يقبلها أحد من الفلاسفة او حتى اللاهوتيون الاحرار ، وهذا لا يعنى التفرقة المشهورة بين تفسير معين للدين وبين الدين في ذاته والهجوم على الاول والدفاع عن الثانى ، لان الدين في ذاته افتراض عقلى او مجرد امكانية لانه لم يوجد الا من خلال تفسيراته التاريخية فالكتاب المقدس لا يتحدث عن نفسه بل يعرض له مفسر معين او جماعة معينة ولا يتحول الى فكر دينى الا من خلال التاريخ . ومهما اختلفت التفسيرات للدين فكلمها ردود فعل على بعضها البعض يحكمها قانون الجدل . ففهم المعاصرين للدين على انه تجربة محضة او ارادة للاعتقاد (وليم جيمس) او على انه خبرة صوفية (بروجسون) او على انه تناقض أو فضيحة او عار او لا معقول او عبث (كير كجارد) كل ذلك ردود فعل عنيفة على تحويل المسيحية الى مذهب عقلى عند المثاليين وعلى رأسهم هيغل ، وقد حدث ذلك أولا في الفلسفة ، وكان تفسير الدين دائما تابعا للفلسفة وتياراتها ، فليس نقد كيركجارد او جيمس او بروجسون للبراهين العقلية على وجود الله انكارا لله بل رفض للبرهنة العقلية عليه كما هو الحال عند الصوفية . قد يوجد الدين في كتاب مقدس بمعناه ولفظه بل انه قد يقع في الحرفية littéralisme ولكن النص لا يتحدث عن نفسه ولا يوجد الا من خلال تغير معين له ولو انه يبقى من الناحية التاريخية كتابا غير محرف .

كذلك لم تكن التحولات الفكرية الكبرى في الحضارة

يقظة الحس الوطنى ورغبته في الانفصال عن السلطة المركزية .

ان التذبذب بين التراث القديم والفكر الغربى ،

بين نقد الفكر الدينى في تراثنا القديم ورفض العقائد المسيحية في التراث الغربى يجعل البعض يتناولون على سبيل القياس نقد الفكر المسيحى المعاصر كما ينقدون الفكر الاسلامى المعاصر مع ان كلا المفكرين مختلفان تماما .

فالفكر المسيحى المعاصر به تيارات عديدة اهمها ،

كما هو الحال في كل عصر ، تياران : تيار تقدمى حر وهو استمرار للفلسفة الحديثة مهمته القضاء على البقية الباقية من الاساطير بمناهج العلوم الانسانية الجديدة والاساطير المقارنة وتحليل لوجود الانسان وعلم النفس الاجتماعى وعلوم الاقتصاد والسياسة ، وتيسار محافظ مهمته انقاذ ما يمكن انقاذه عن طريق اللف والدوران كما يفعل ياسبرز في تفسيره الحاد نيتشة على انه ايمان مقنع او كما يفعل البعض في تفسير الحاد رسل على انه ايمان فيلسوف بلا ايمان ويكون التركيز في هذا الفكر على الايمان الجديد لا الى رفض الاتجاه القديم بصورة واشكاله الاسطورية ، فاذا ثبت تعارض العلم والدين قيل ان غرض الدين ليس اعطاء نظريات علمية ، واذا ثبت التواطؤ بين الدين والاستعمار قيل هناك فرق بين الدين ورجال الدين، واذا ثبت ان معظم العقائد لها اصل تاريخى ويمكن تفسير نشأتها تفسيراً تاريخياً محضاً قيل هناك فرق بين الصيغ المختلفة للمقيدة وبين المقيدة ذاتها ، الاولى من التاريخ البشرى والثانية من الله ، واذا ثبت ان الكتاب المقدس من تدوين البشر قيل ان الدين دونوه ملهمون من الله ، واذا ثبت عدم وجود العقائد التاريخية في نصوص الكتاب قيل ان الشجرة توجد في البلدة وان البلدة قد تحولت الى شجرة وهكذا .

واذا استجابت الكنيسة الى احد متطلبات العصر من تأييد لحرية الفكر او الموافقة على زواج الرهبان او المساعدة النسبية للبلاد الفقيرة او ذكر تحرير البلاد المستعمرة بكلمة خير او اداة الاستعمار ولو بنصف كلمة كان دليلاً عند البعض على ان الكنيسة على حق وهى في الحقيقة تلحق بالركب حتى تحافظ على نفسها . ان تاريخ اللاهوت هو تاريخ اللحاق المستمر بآخر منجزات الفكر البشرى ، كلما قدم هذا الفكر شيئاً تساق عليه اللاهوت واثبت جدارته وأعلن إيمانه به واحتواه له منذ القدم .

ان هذا التذبذب عند بعض الباحثين بين الفكر الاسلامى المعاصر وبين الفكر المسيحى المعاصر يفتل من المشكلة الخاصة لكل فكر ، فاذا كانت مشكلة الفكر الاسلامى المعاصر ما زالت هى سيادة الالهيات فان مشكلة الفكر المسيحى المعاصر هى سيادة الانسان كما هو واضح في مدرسة الصور الادبية ومناهج التفسير الوجودى عند بولتمان ديبلوس وانصارهما ، واذا كانت المشكلة في الفكر الاسلامى المعاصر هى تبعيته للسلطة السياسية فان المشكلة في الفكر المسيحى المعاصر هى خروجه على السلطة الدينية وتأسيسه حركات مستمرة للتجديد ونشأ هذا التذبذب من الانتقال المستمر بين تراثنا القديم والتراث الغربى مع ان هذه الصلة يمكن ان تكون موضوعاً لعلم مستقل يضع أسسه علماء البلاد النامية ومفكروها . منصة ابليس موجودة عند ابن الجوزى والمقدسى والحلاج كما هى موجودة عند كركجارد ، وفي بعض الاحيان يسود التراث الغربى في موضوعات لها مادتها في التراث الاسلامى . فالتجربة الصوفية ليست موجودة فقط عند وليم جيمس او برجسون بل هى ايضا عند الغزالى وابن الفارض وابن عربى .

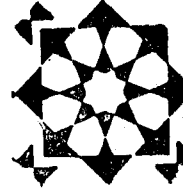
وليس هناك فكر دينى واحد ، بل هناك فكر دينى

وإذا تناولنا إذن مشكلة الفكر الديني من الداخل لوجدناها أعمق وأخطر من مجرد ترديد لبعض النظريات المأدبة للدين المسيحي في لحظة تاريخية معينة ولوجدناها جزءاً من مشكلة تجديد تراثنا القديم تبعاً لمقتضيات العصر وأحدى مشكلاته الرئيسية أعني : الدين والأيديولوجية الفيبات والعلم . الإلهيات والإنسانيات ، الله والأرض ، الله والفقر . ولا يكون تناول هذه المشاكل ممكناً إلا بالرجوع إلى أعماق التراث في التاريخ القديم وليس مجرد الوصف السطحي لمقاييسنا المعاصرة بما فيها من ترديد لبعض مظاهر التقليد للحضارة الغربية .

ليس المهم هو رفض العقائد وهدمها ، فما أسهل ذلك خاصة وقد تحقق ذلك في الحضارة الغربية ، ولكن المهم هو إعادة بنائها حتى تتفق مع روح العصر وتلبى نداءاته . ولا بد من ذلك على رغبة في الإصلاح أو في التوفيق بل على رغبة في استغلال كل إمكانيات العصر وطاقاته طبقاً للنظرة العلمية . فمشوبنا الحاضرة مازالت مؤمنة ، والمشكلة ليست في تحويلها من الإيمان إلى عدم الإيمان بل في تحويل الإيمان إلى إيمان حى أو تحويله من إيمان ثابت إلى إيمان متحرك يفعل في توجيه أحداث العصر . فإذا سألنا معاصرينا : عند سماع آية كلمة تهتز مشاعرهم ؟ قالوا : تحرير الأرض ، قلنا إذن الله هو الأرض الضائعة . والإيمان بالله هو تحرير الأرض حتى يتحرر الله السجين وتصبح العبادة الوحيدة المعقولة هي مقاومة المحتل . وإذا سألنا معاصرينا : عند سماع آية كلمة تهتز مشاعرهم ؟ قالوا : الرغيف ، قلنا إذن الله هو المطالبة بالخبز والشورى على الاقطاع والاستغلال . لانتقول للفلاح إذن الله فوق أعالي النخيل بل يهب الأرض تحت قدميه أى بجوار الأرض المسلوقة منه التي يعمل عليها كآجير السوء ويصب عليها عرقه ويوارى فيها جسده والتي يعطى ريعها لصاحبها الذى لا يراها الآخر

نوعى . هناك فكر يهودى ، وفكر مسيحي وفكر اسلامي على ما يقرر علماء تاريخ الأديان ، فالفكر اليهودي كما هو واضح في العهد القديم مرتبط بالأرض وبالجزء الحى وتاريخ شعب معين ، والفكر المسيحي يقوم على التجسد وربط الفكر بالواقع في واقعة فريدة لا تتكرر ، يقوم على التنزيه والتشبيه ، على التعالى والحلول ، والفكر الاسلامي يقوم على الفعل وعلى التسليم بكل ما هو واقع على أنه مضمون الوحي وعلى الثقة المطلقة بالعقل وعلى رفض الاسرار . ويتبع كل فكر ديني المعطى الديني الذى يقوم عليه ، فليس هناك معطى ديني واحد فجوه اليهودية مخالف لجوه المسيحية وكلاهما مخالف لجوه الاسلام ، وهذه حقيقة يقرها علماء تاريخ الأديان خالية من أى دافع للتقريب أو للجدل .

وفضلاً عن ذلك يمكن التفرقة بين « التفكير الديني » وبين « الفكر الديني » ، فالأول لحظة تاريخية معينة يظهر فيها الفكر الديني متمسكاً بما سواه من الإنتاج الفكرى للعصر ، فلسفة كان أم علماً . فنظرة الفيض تفكير ديني لأنها تصور الفكر الديني في لحظة تاريخية معينة متسلقة على نظرية أفلوطين ، وإيمان الكنيسة بشبات الأرض ودوران الشمس حولها تفكير ديني في لحظة تاريخية معينة متسلقة على نظرية بطليموس . ومن السهل نقد التفكير الديني بأنه تفكير تابع لا يخرج من النص الديني ولا يخرج من النظرة العلمية بل خليط بين الاثنين لأقامة مذبح لاهوتى معين . أما الفكر الديني فقد يكون تفكيراً دينياً وقد يكون تفكيراً علمياً ، فالفكر الاصولي فكر ديني ولكنه فكر علمي ولا يرتبط بلحظة تاريخية معينة ولا يتساق على النظريات المنطقية للعصر . أو ان شئنا الفكر لا يمكن نقده لان الفكر هو بالضرورة الفكر العلمى وما سواه هو التفكير الدينى الفيبى أو الاسطورى .

ثانيا : هل الفكر الدينى فكر علمى ؟

قلنا ان هناك فرقا بين الفكر الدينى ، وهو نمط معين من انماط الفكر ، والتفكير الدينى اى التفسيرات المختلفة للدين عبر التاريخ . فالفكر الدينى كما لاحظ كثير من الفلاسفة يعتمد على الخيال والرمز ويخاطب العامة ولا يبنى اعطاء حقائق فلسفية او علمية ، غرضه الاول التأثير فى النفوس والحث على الطاعة . وقد اجمع الفلاسفة مسلمين ومسيحيين ويهود على ثنائية الحقيقة الدينية ، الاولى للعامة وهو الفكر الدينى ، والثانية للخاصة وهو الفكر الفلسفى او العلمى . التعارض اذن بين هذين الفكرين هو تعارض فى 'سلوب التعبير وفى مدى اتساع نطاق المخاطبين' وعلى هذا النحو يمكن تحويل الفكر الدينى الى فكر علمى عن طريق التاويل كما فعل سبينوزا وابن سينا وابن رشد وكثيرون غيرهم .

انما التعارض الحقيقى هو بين التفكير الدينى وبعض النظريات العلمية . فالتفكير الدينى يعطى تفسيراً معيناً للدين يتبناه رجال الدين فى عصر من العصور طبقاً لنظريات علمية خاطئة تمثل هى الاخرى مرحلة معينة من تاريخ العلم تتغير فيما بعد . فالتعارض فى هذه الحالة بين الفكر الدينى والفكر العلمى تعارض تاريخى محض سببه الاعتقاد بتفسير دينى معين وبمنظرة علمية معينة ، ولا يكون التعارض بين الدين على الاطلاق والعلم على الاطلاق ، فكلاهما افتراض محض ، ولا يكون مقياس الحقيقة بالنسبة لكليهما الا تطابق ما يصد عنهما من احكام على الواقع طبقاً للتعريف التقليدى للحقيقة .

وغالبا ما يكون هذا التعارض فى فترات تاريخية معينة عندما يتمثل الدين فى سلطة معينة توقف تطور فهمه وتجعل الفكر التاريخى هو الفكر الدينى . ينشأ التعارض لان العلم يتطور ويصور الواقع فى آخر صورة زمنية له . ينشأ التعارض بين تصور قديم وهو التفسير الزمنى للدين وتصور

العام . لا يقال للمصانع ان الله يوجد وتنت الراحة الاسبوعية عندما يتزين قبل الذهاب الى اماكن العبادة بل وسط الاسبوع عندما تكون يديه فى الزيت ويكون جلبابه اسودا ثم يعطى حصىلة عمله فى نهاية اليوم الى صاحب رأس المال الذى لا يرى فى نهاية العام الا رسوما بيانية لمعدل الربح وللسمم الصاعد .

المهم اذن هو اعادة بناء العقائد حتى تتحول الى ثورة على الواقع اى تحويل الدين كله الى 'ايديولوجية زرية' . المسألة اذن اخطر من مجرد تعارض خارجى بين نوعين من المعرفة : المعرفة الدينية والمعرفة العلمية بل هى فى جذوى العقائد الدينية ذاتها اما ان تكون او لا تكون . حينئذ لا يكون معنى «النقد» التردد بل المعنى الذى قصده كانط وهو بيان امكانيات الفكر الدينى وحدوده ، وهى امكانيات موجودة بالفعل يمكن ان تتحول الى ثورة ، ومهمة الايديولوجية تحويلها الى ثورة علمية . بذلك لاتعارض طاقتان ، الدين والثورة وتبدد احدهما الاخرى ، فالثورة لاتعارض الثورة .

ان مشكلة التراث والتجديد اذن لهى مشكلة العصر ، وهى اخطر من ان تتناول فى مقال صحفى او فى مناقشة عابرة او فى ندوة ثقافية او فى محاضرة فى احدى الامسيات ، الاجدى هو الغوص فى التراث القديم وفى اصوله الاولى لا فى دفاع بعض المعاصرين الذين لا يمثلون ثقل التراث ، فالغوص فى التراث هو فى نفس الوقت غوص فى اعماق العصر . وهى ليست مشكلة شخصية يدافع فيها الباحث عن نفسه ويتحدث بضمير التكلم ويهاجم الآخرين مستعملا اسلوب السخرية ومقلدا فولتير ، بل مشكلة علمية تطرق اليها كثير من المؤرخين للحضارات فى اساق فكرى دون استشهاد بنصوص دينية تقضى على تجانس الفكر وتنقص من يقينه الداخلى ، خاصة وان الانسان يمكن ان يحمل النصوص مايريد ، لاسيما وان هذه النصوص ليست وقائع بل معطيات .

بالعقل والتجربة انه كذلك . ولما كان العصر هو عصر الحضارة الغربية وكان تاريخها هو تاريخ الانسانية المعاصرة تصور الباحثون غير الاوربيين ان كل ماحدث فيها لابد وان يحدث بالضرورة في غيرها من الحضارات القديمة او المعاصرة ففي الحضارات الشرقية القديمة الهندية او الصينية او المصرية لم يكن هناك تعارض بين الدين والعلم بل كان الدين هو اساس العلم . وكان الدين باعثا على البحث العلمى ، وكان العلم هو المحقق لغايات الدين كما يدل على ذلك فن التحنيط عند قدماء المصريين .

بل ان الصراع بين الدين والعلم في الغرب مردود عليه . فقد اخطأت الكنيسة عندما احترقت جيوردانو رونو ، وحاكمت جاليليو ، واضطهدت احرار الفكر ، واضطهد العلماء واقع عليهم سواء من السلطة الدينية او من السلطة السياسية (محاكمة اوبنهايمر) وهو خطأ في فهم الدين والكل يعترف بذلك ، خطأ ناتج عن التوفيق بين الدين والعلم ثم التوقف عند نتيجة علمية معينة ووضع حقيقة ازلية عليها ، فخر خطأ في فهم الدين ينشأ من ربط حقيقة عامة بنظرية تاريخية ، اى ربط حقيقة عامة بما هو اقل منها عمومية وهو العلم الطبيعى ، ولو تم ربطها بما يساويها عمومية لانمحي التناقض ، فمازالت « اعرف نفسك بنفسك » حقيقة انسانية عامة ارتكز عليها كل دين وفسر نفسه من خلالها ولم تتغير ولم يتعارض الدين معها - لذلك قد يكون الدين اقرب الى علوم الانسان منه الى علوم الطبيعة وتكون مهمة التجديد تحويل الدين الى علم انساني كما فعل ذلك جوبو في « لادينية المستقبل » .

وفي تراثنا القديم لا يوجد تعارض بين الدين والعلم لسبب بسيط وهو انه ليس لدينا تراث علمي معارض للدين . فقد كان علماء المسلمين فقهاء وعلماء مثل ابن حزم او فلاسفة وعلماء مثل الكندي وابن سينا وابن رشد او متكلمين وعلماء مثل النظام اوصوفية وعلماء مثل عمر الخيام او مؤرخين وعلماء مثل البيروني او مؤمنين وعلماء مثل ابن الهيثم . ولم نسمع في تراثنا القديم عن تعارض بين العلم

جديد وهو التفسير المعاصر للواقع . فالتعارض ليس بين الدين والعلم بقدر ما هو تعارض بين القديم والجديد او بين الجمود والتحرر . وهو التعارض المعروف داخل كل علم انساني سواء كان في العلم او في الفلسفة او في الدين ، فتاريخ العلم مملوء بالتعارض بين النظريات القديمة الجديدة وتاريخ الفلسفة ان هو الا تاريخ صراع مستمر بين القديم والجديد وهكذا .

والتعارض بين الدين والعلم كالتعارض بين الفلسفة والعلم ولا يكون الحل بالغاء الدين لصالح العلم او بالغاء الفلسفة لصالح العلم بل يحسم الخلاف بين وجهتي نظر تاريخيتين ويكون الفصل فيهما للنظرة الصحيحة التي يتبناها العقل ويصدقها الواقع .

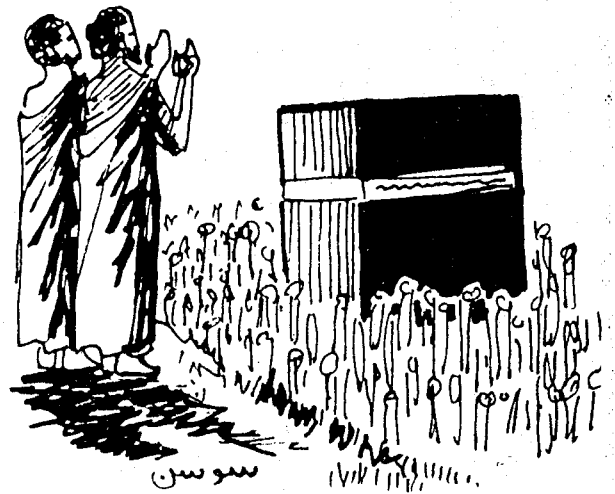
وكما ان هناك تعارضا بين النظريات الدينية وبين الواقع كان هناك تعارض بين النظريات العلمية والواقع ، والامثلة على ذلك كثيرة في الفلك القديم ، بل ان خطأ النظريات الدينية يرجع الى خطأ سابق في النظريات العلمية التي تسلفت النظريات الدينية عليها . فاعتبار الارض هي المركز ودوران الشمس حولها كان خطأ في فلك بطليموس . قبل ان يكون خطأ في تفسير الكتاب المقدس . ينشأ التعارض اذن بين الدين والعلم عندما يكون هناك تفسير معين للدين ونظرية معينة للعلم وكلاهما يدعى تصوير الواقع ، ولا يكون احدهما حقا والاخر باطلا بل يكون مقياس الصدق فيهما هو التطابق مع الواقع سواء صدق ذلك على التفسير المعين للدين او على النظرية المعينة للعلم .

وقد نشأ هذا التعارض في بيئة معينة هي البيئة الاوربية ابتداء من معطيات معينة وهي الديانة المسيحية والعلم الغربي . فالتعارض بين الدين والعلم تعارض نشأ في بيئة حضارية معينة كان الدين فيها اقرب الى الاسطورة والغميبات والاسرار التي تند عن العقل وكان العلم فيها هو الذي يحمل لواء التقدم والذي يفسح اسس العقلانية والتجريب والذي لا يشب شيئا على انه حق الا اذا ثبت

والدين ، بل كان هناك تعارض من نوع آخر بين الفقهاء والصوفية ، بين الفقهاء والمتكلمين ، بين المتكلمين والفلاسفة بين الفلاسفة والفقهاء ، وبين الصوفية والفلاسفة حول تفسير القرآن والمنهج المتبع في ذلك أى حول علمية التفكير الدينى ، فقد ادعى كل فريق تمثيله للمنهج الإسلامى الصحيح ، المنهج العقلى عند الفلاسفة والمتكلمين أو المنهج الذوقى عند الصوفية أو المنهج الاستقرائى عند الأصوليين .

وليس كل فكر دينى لا علمياً بالضرورة ، فقد يكون الفكر الدينى علمياً وقد يكون غير علمى . فالفكر الأصولى فكر دينى ولكنه فكر علمى ، فقد لجأ الفقهاء إلى التجربة وفصلوا في أنواع العلل كما يفعل المناطقة المعاصرون اليوم وفلاسفة العلم ووضعوا أسس المنطق التجريبى وتقدوا المنطق الارسطى . ليس الدين إذن بديلاً خيالياً عن العلم ، فالدين لا يبحث بالضرورة عن العلل الأولى في حين أن العلم يبحث عن العلل الثانية . لا غرابة إذن في أن يقال أن المنهج الإسلامى منهج علمى ، على ما يقول أحد المجددين المعاصرين الذين لم يتموا عملهم إلى النهاية والذي انتهى فكرهم الدينى إلى فكر علمى وإلى مقاومة المحتل ، فذلك استمرار لتيار أصيل في تراثنا القديم كما وضع في الفكر الأصولى الذى وضعت فيه أسس المنهج التجريبى ومناهج البحث عن العلة . أما إذا رفضت في الفكر الدينى المعاصر بعض النظريات العلمية مثل نظرية التطور العضوى أو نظرية فرويد أو المادية التاريخية فلأنه مازال أسر النظرة الإلهية الكونية السائدة في تراثنا القديم ، فقد رفض ابن طفيل أيضاً نظرية التولد الذاتى لحى بن يقطين لأنه كان حريصاً على الخلق كحرص المجددين المحدثين . وإذا رفض الفكر الدينى المعاصر نظرية فرويد فإنه يرفضها لأسباب في علم النفس كما يرفضها بعض علماء النفس والفلاسفة وكما فعل ريكير في دراسته عن «التفسير» وكما يفعل كثير من علماء النفس لإدخال بعض التعديلات على الصياغة الأولى للنظرية ، وإذا رفض الفكر الدينى المعاصر المادية التاريخية فلأن العصر كان يعتبر المادية مرادفةً للإلحاد ، وقد انتهى الفكر الدينى المعاصر الذى رفض المادية التاريخية من قبل إلى المادية الجدلية أو في سبيلها إلى ذلك بل إنه تبنّاها من أجل تحرير الأرض ومقاومة المحتل .

والفلسفة الإسلامية ، وهى فكر دينى أيضاً ، لم ترغبانسة في القول بقدّم العالم ، فليس كل فكر دينى من أنصار الخلق بالضرورة فالعالم عند ابن رشد حقيقة ضرورية أزلية دون أن يكون مخلوقاً في الزمان . وليس كل فكر دينى بالضرورة مؤمناً بتدخل قوى مجهولة في الطبيعة لتأكيد المعجزات ، فهناك فكر دينى يقوم على حتمية قوانين الطبيعة وعلى إنكار المعجزات بمعنى أنها كسر لقوانين الطبيعة .

ولأثبت شخصيته كمجدد وهو لا يمتدئ كونه نصف مثقف ، فهو يمدح عقائد الدين ويطربها مع إيمان عميق بها وادعاء ثقافة عصرية لا يعلمها ثم اظهار براعة في التوفيق حتى يأخذ مركز الصدارة في مجتمع من انصاف التملين بغية الشهرة والتجديد المصطنع ، ويقوم بذلك عادة نصف عالم يؤد التعريف بعلمه وتعلق العواطف الدينية للجمهور . ويتم هذا التوفيق أيضا في اللاهوت الغربي في كتابات بعض اللاهوتيين المقتنعين تحت ستار العلم مثل برجسون وتيار دي شاردان وترسمونتان وشوشار وغيرهم .

ان هذا التوفيق ينتهي بالفعل الى الخلط بين العلوم الانسانية والعلوم الطبيعية ، فالدين أقرب الى العلوم الانسانية منه الى العلوم الطبيعية ، لذلك عندما يؤخذ من الدين علم الطبيعة تصبح الطبيعة مشحونة غائبة تعرف الاخلاق وتؤمن بالقيم : فكل شيء يسبح بحمده ولكننا لانفقه تسبيحه . ولاداعي للاكثار من الامثلة اذا كان المنهج مرفوضا اساسا ، فما أكثر التفسيرات العلمية للقرآن في الكتب الشعبية والمجلات الاسبوعية ، ولا ضرر ان توضع التفسيرات العلمية للبعث بجانب صور عارية للنجوم ، كل ذلك طبعا للتقنيات تعلق الاذواق واعجابا بالدين الحديث وبالجمال المعاصر .

ان حث الدين على العلم هو حث على استعمال العقل وعلى المعرفة وليس اقامة للعلم الطبيعي . وليس الغرض من وصف الدين الظواهر الطبيعية من انسان وحيوان ونبات اعطاء حقائق علمية عنها بل اعطاء بعض العائى الانسانية العامة وتحديد موقف الانسان بالنسبة لها . ولكن استخدام العقل استخداما سليما يمكن ان يؤدي الى العلوم الطبيعية ومعرفة الله بالعقل على ما ذكر ابن سينا وابن طفيل في حى بن يقظان ليس الغرض منها معرفة الله بل اثبات استقلال العقل عن الوحي ، فليس المهم هو النتيجة بل هو المنهج .

والتوفيق التمسقى لا يفرق كثيرا عن التوفيق الخطابى فالاول يحاول اعطاء امثلة تطبيقية لاتفاق الدين والعلم في حين ان التوفيق الخطابى يقرر ذلك من حيث المبدأ . يحاول التوفيق التمسقى ارضاء غرور الموق وهو يرجع الى التقريظ للدين بأخر مكتشفات العصر .

أما الانفلاق على الدين ورفض كل علم فانه رد فعل التوفيق الخطابى والتمسقى ، ويفضل الإبقاء على القديم ورفض كل جديد مهما كان اغراضه في حين ان المعطى الدينى مفتوح على كل عصر ، والنص الدينى والواقعة العصرية وجهان لشيء واحد .

والدعوة الى العلم والى تسرك الدين عند أحد المفكرين المعاصرين هو اخلال ايمان محل ايمان آخر واستبدال الايمان العلمى بالايمان الدينى وكلاهما وقوع في الابهان . فاذا كان المييب في الايمان الدينى هو الاستسلام للقسوى

وقد حاول بعض المعاصرين اثبات عدم تعارض الدين والعلم وحاولوا التوفيق بينهما بطريقة خطابية وذلك لان التعارض تعارض ظاهرى لأن الحق لا يصاد الحق بل يوافقه ويشهد له ، وهم في الحقيقة ليسوا في حاجة الى ذلك لأن التعارض بين الدين والعلم ليس تعارضا بين الاسلام والعلم الغربى الذى أصبح الآن العلم الشامل بل تعارض تاريخى محض بين بعض التفسيرات العلمية الخاطئة للدين وبين بعد النظريات العلمية الصحيحة ، وقد نشأت هذه التفسيرات العلمية الخاطئة للدين من خطأ في النظرية العلمية أولا وكان خطأ الفكر الدينى انه تعلق على نظرية زمنية وحسبها حقيقة أزلية لا تتغير في حين انها تفتر الى نظرية جديدة أصبح الفكر الدينى القديم معارضا لها فالدين من حيث هو حقائق انسانية عامة حاول الصوفية وصف ابنيتها الشعورية لا يحتوى على نظريات علمية وليس غرض العلم اعطاء تصور دينى للكون هذا من حيث المبدأ الذى تقتضى الامانة الفكرية والشجاعة الادبية اعلانه في حين ان الفكر المسيحى المحافظ في الغرب يلجأ الى هذا الاسلوب بعد ان يكشف العلم زيف القضايا الدينية ولم يلجأ الى ذلك الا بعد سيادة العلم وكان يود الانقراض عليه ولكنه لا يستطيع . كلا العرفتين تقدم من حيث المبدأ فروضا لتفسير الظواهر ، فروض العلم لتفسير الطبيعة وفروض الدين لتفسير الحياة العامة . فالدين ايدولوجية مصمغة في ثوب بسيط حتى يمكن تجميع الناس على تفاوت مراتبهم في الفهم والثقافة فهمها . أما المفكرون فيمكنهم تحصيل الدين الى ايدولوجية بسل والى ايدولوجية علمية اذا قدم الدين فروضا صادقة على الواقع ومطابقة له ، وهذا هو معنى ما يقوله البسطاء والمدافعون عن الاسلام عن عدم تعارض الاسلام والعلم ومع ذلك فان قول البسطاء مع سطحيته وخطابيته أعق وأصدق من قول المثقفين من تعارض الدين أو العلم كترديد الدعوة المشهورة في تاريخ الحضارة الغربية في التعارض بين بعض العقائد المسيحية وبين بعض النظريات العلمية حتى ان الفكر المسيحى نفسه استطاع أن يتجاوز هذا التعارض ويغير عقائد الدين على انها رموز أو أسرار تند عن العقل أو جعل المسيحية من حيث الجوهر مجرد دعوة للإطلاق في حين ان العقائد هى مجرد أعراض زمنية لها ، ويكون قول المدافعين البسطاء عن عدم تعارض الاسلام مع التقدم أو التطور أصدق وأعق من الدعوة المشهورة بتعارض الدين مع التقدم ان لم يكن عاقبة له ، ولا يضير الخطابى عدم تأليفها لتأهج العقل الديكارتيه بل يضرنا فيها ترديد الدعوات الغربية دون تأصيل لتراثنا القديم .

كل محاولات التوفيق بين العلم والدين واستخدام أحدث النظريات العلمية في الضوء والذرة لتبرير عقائد الدين ، كل هذه المحاولات مدانة بطبيعتها وجهل بالفاية من العقائد ومن العلم على السواء . وهو منهج متبع لبيان مهارة المفسر وثقافته التى يزعم بها وعبريته في الفهم ،

بقدر ما يهيم وضع برنامج للعمل الثوري ، ولا تكون النظرة المادية العلمية بالضرورة مقدمة للماركسية فالماركسية دليل للعمل الثوري بصرف النظر عن أسسها النظرية ، وهذا لا يمنع من استخدام « النزعة » العلمية scientisme

كوسيلة لصدم العقلية الاسطورية والتخفيف من حدتها قبل أن تبني النظرة العلمية .

ثالثا : هل الفكر الدينى فكر توفيقى ؟

ان المشكلة الاولى فى الفكر الدينى هى مشكلة الفكر التوفيقى وهو الفكر المعروف فى تراثنا القديم خاصة عند اخوان الصفاء والذى طبع عقليتنا المعاصرة بطابعه . وخطورة التوفيقى هو أنه يوحى بأن الفكر الدينى فى جوهره لا يستطيع أن يعبر عن نفسه الا من خلال فكر آخر تكون له من القوة والسيطرة ، بالفاظه ومعانيه وتصوراته ، ما يستطيع بها أن يكون هو الأساس ويكون المعطى الدينى هو التابع ، فبنسبة تفسير اسلامى يقوم على الفلسفة اليونانية وتفسير مسيحى يقوم على الفلسفة اليونانية وتفسير يهودى يقوم على الفلسفة اليونانية ويقاس مقدار التقدم فى الفكر الدينى بمقدار التقدم فى الفكر الحضارى الذى تسلك المعطى الدينى عليه المشكلة إذن هى أن الفكر الدينى على هذا النحو لا يستطيع أن يعبر عن نفسه الا اذا تسلك على فكر آخر مغاير له وهو فكر انساني من حضارة أخرى سابقة له أو معاصرة ، وكان المعطى الدينى شكل بلا مضمون شكل فارغ يعطيه الفكر الانسانى مضمونه أو مضمون بلا شكل ، تصورات للكون دون صياغة لفظية خاصة ، وكان المعطى الدينى ليس له مقومات بداخله وكأنه معطى هلامى يتشكل حسب الظروف . كان الفكر الاسلامى يونانيا من قبل ثم كان الاسلام رأسماليا مرة واشتراكيا مرة ، ملكيا مرة وجمهوريا مرة ، حكما مطلقا مرة وديموقراطيا مرة .

يكون التجديد بهذا المعنى تجديدا نسبيا لانه يأخذ آخر ما وصلت اليه المعرفة البشرية ثم يستعمله الفكر الدينى للتعبير عن نفسه ولكنه تجديد يكون أقرب الى الجمود لان المعرفة الانسانية متطورة ولا يأخذ الفكر الدينى منها الا آخر

العقيدة . والاسطورية فان الاستسلام للمعلم قد لا يختلف كثيرا عن ذلك فالكهنة والمغناطيسية والطاقة الذرية كلها تفعل المعجزات ولها القدرة على انتاج الظواهر واحداث الحركة فى العالم . فلا يهيم الانتقال من عقلية غيبية الى ثقافة علمية بقدر ما يهيم تحليل العقل وأرجاعه الى وظيفته الأساسية فى تحليل الظواهر . فالفلاح قد ينتقل بايمانه بالولى الى ايمانه بالآلة الزراعية ، فيستبدل ايمانا بايمان ، وتحل الآلة محل الولى وفى كلتا الحالتين لم يتعد مرحلة التالية أى أن العقل لم يقيم بوظيفته .

ان نظريات العلم ليست حقائقاً زلية ، وحديث رسل عن نشأة الكون ليس هو الحقيقة وتصور نيوتن للطبيعة ليس حقيقة مطلقة ، والتصور المادى للكون ليس بديلا عن التصور الدينى له ، فكلاهما على هذا النحو الذى يتصوره أحد المفكرين المعاصرين ايمان ، بل قد يكون التصور الدينى أقرب الى الثبات من حيث هو حقيقة انسانية عامة فى حين أن التصور العلمى ليس له أى ضمان لثباته من حيث المبدأ لانه يغير دائما من أبنيته النظرية كلما اكتشف الواقع على نحو أقرب أو أبعد ، وهذا يعنى تقدم العلم . وان ترك عقيدة خلود النفس التى يقررها الدين ونفى هذه العقيدة كما يقول رسل ليس انتقالا من باطل الى حق أو من دين الى علم بل هو انتقال من قضية الى أخرى أو من دين الى دين . لذلك قد يكون الصوفية على حق من تفرقتهم بين البعد الزمنى (العلم) والبعد الأزلى (الدين) .

ان التصور العلمى المادى للكون لا يكون ايمانا جديدا لانه تصور ظنى لم يكن موجودا من قبل وقد وجد اليوم وقد يتغير غدا . ولا يمكن ترك أوغسطين وتوما الاكوينى والايمان بنيوتن أو جاليليو دون المرور بمرحلة متوسطة وهى التنوير أو النقد الداخلى للفكر الدينى والا لكان انتقالا من ايمان أعمى بالدين الى ايمان أعمى بالعلم ، فالإيمان بالمكان المطلق أو بالزمان المطلق لا يفرق كثيرا عن الايمان بالثلاث أو بالتجسيد أو بالخلاص أو بالجن والشياطين ، والايمان بحركة المادة أو بثبوتها ليس جزءا من ايمان دينى فضلا عن أنه لا يهيم السلوك العلمى . فلا يهيم الايمان تصور نظرى للكون

اذن منهجا لكشف حقائق جديدة والمنهج الدينى منهجاً لشرح حقائق قديمة لان كليهما يبدأ من الوقائع الخارجية .

لقد احتوى النص الدينى على حقائق يمكن اعتبارها مجرد توجيهات عامة كذلك التى عند العالم قبل أن يبدأ علمه أو كفروض عامة قابلة للتحقيق ، وتكون مهمة المعرفة الإنسانية هي التحقيق ، أو تكون مهمة هذه الفروض توجيه الفكر الإنسانى نحو العثور على كيفيات التطبيق اذ قد كفاه الوحي عناء البحث النظرى ، أو قد يكون الوحي قد أعطى الإنسان نقطة يقينية يبدأ بها الفكر الدينى كما يبدأ العالم ببعض المسلمات مثل وجود العالم ، أو قد يكون الوحي قد أعطى وجهة نظر كلية شاملة نظراً لان المعرفة الإنسانية جمالة أوجه وتغيراً عن وجهات نظر ، فالعالم أيضاً لديه بعض الإيمان المبدئى السابق قبل أن يبدأ بحثه العلمى كمال الدين تيمناً ، وكلاهما لن يقبل شيئاً على أنه حق ان لم تثبت العقل والتجربة أنه كذلك .

ليس الدين اذن مذهباً أى مجموعة من العقائد المتماثلة ، يقبل كل أو يرفض كل ، انما الدين مجموعة من الفروض التى يمكن تحقيقها فى الحياة العلمية وهي فروض يستطيع الإنسان عن طريق العقل والتجربة الوصول اليها . ليس الدين مجموعة من العقائد حول آدم وحواء والجنة والنار والملاك والشیطان معارضة لنظريات علمية عن المادة والطاقة والحرارة ، فلا العقائد الأولى على هذا النحو من الدين ولا العقائد الثانية جزء من العلم .

رابعا : هل الفكر الدينى فكر غيبى ؟

الفكر الغيبى أقرب الى الاساطير منه الى الفكر الدينى ، والاحتفالات بالموالد هي جزء من الفنون الشعبية وليست جزءاً من الممارسة الدينية . والدين مرتبط على هذا النحو بأذواق العامة ، وتعتبر ممارستها لها عن مقدار تفلن الخرافة والفهم فيها ، لذلك ارتبط الدين بالسحر والشعوذة والعظيما وأصبح إباحاً بقوى غيبية لها تأثيرها على مصائر الناس ، ولها القدرة على جلب النعيم ودفع الكوارث تذكر فى ساعة الشدة وتنسى فى ساعة الرخاء ، ويتذبذب فيها شعور المؤمن بين الخوف والرجاء على ملاحظ سبينوزا .

مرحلة ، لذلك كان توما الاكوينى مجددا نسبياً لانه تصور فلسفة أرسطو آخر فلسفة استطاعت الإنسانية أن تصل اليها .

ان مشكلة التوفيق هي في الحقيقة مشكلة التفسير وهي مشكلة منهجية لم يلتفت اليها الفقهاء والمتكلمون بقدر ما التفت اليها الصوفية والفلاسفة . التوفيق هو أخذ فكر إنسانى ثم تسلق المعطى الدينى عليه فاما أن تكون الفلحة للفكر الإنسانى عندما يحتوى المعطى الدينى بداخله واما أن تكون الفلحة للمعطى الدينى عندما يحتوى الفكر الإنسانى بداخله . ولكن الغالب هو الحالة الأولى أى احتواء الفكر الإنسانى للمعطى الدينى فاصبح التصور الإسلامى للعالم هو التصور الهرمى التدرجى لا التصور الأفقى ، وأصبحت اهم فضيلة فيه هي النظر لا العمل ، وانقسم الإنسان جزأين جزأ خالدا يرجع الى عالمه الاول ، وجزأ فانياً يتحول الى تراب مع أن مشكلة العصر في المحافظة على هذا الجزء الفانى .

أما الفقهاء فانهم استطاعوا أن يضعوا مشكلة التفسير وضعا مغايراً فسلطوا المعطى الدينى على الواقع نفسه ورأوا هذا الواقع نفسه ، وهو الواقع الفعلى الحاضر داخل المعطى الدينى ، فاستطاع الفقهاء اخراج الواقعة السلوكية من النص وهو مايسمونه بتحقيق المناط ، كما استطاعوا إيجاد هذه الواقعة السلوكية فى الفعل الخارجى وهو مايسمونه بتحقيق المناط ، أى أن التفسير أساساً هو صلة بين النص والواقعة الفعلية الحاضرة ، وهذا الواقعة هي المشكلة ذاتها التى تتطلب حلاً . فالتفسير يبدأ من الواقع الى النص ومن النص الى الواقع ، من الواقع الى النص حتى يمكن إيجاد أساس نظرى للمشكلة الواقعة ومن النص الى الواقع حتى يمكن توجيه الواقع على أساس نظرى فعال .

لنأعرض اذن بين الدين والعلم من حيث منهج التفسير ، فمنهج التفسير عند الأصوليين يبدأ من الواقعة ولا يعتبر النص قد حوى كل الحقائق مسبقاً وأن مهمة المفسر هي استخراج الكنوز من النصوص ، فالواقع هو نقطة البدء فى العلم وفى الفكر الأصولى على السواء . ليس المنهج العلمى

تراننا أشمل من احتوائها في تلبس إبليس لابن الجوزي أو في كتاب الطواسين للحلاج أو في تفلّس إبليس للمقدسي بل نجد تفسيرات أخرى لها في كتب الفقه وفي الكلام وفي الفلسفة ، والأفضل دراسة الشيطان في التراث بمناهج التراث قبل دراسته بمناهج الأدب الغربي في تصوير إبليس كجزء من الدراما البشرية .

ولماذا يقوم الدين كله على قصة إبليس والدين مملوء.
بالقصص الأخرى خاصة في العهد القديم ؟ والقصص في القرآن ، على ماهو معروف ، أتى بصدد الحديث عن العهد القديم دون أن يقرر وقائع أو حوادث ، والقرص من القصص الترويح على النفس والتخفيف على الفؤاد .

أما المعجزات فقد أدت دورها في دعوة الناس إلى الإيمان عندما كان الله يتدخل بتدخل مباشر في الطبيعة في التوراة والإنجيل ، ولكن بعد أن استقل الشعور الإنساني ولم يعد الإنسان في حاجة إلى برهان آخر يفوق الطبيعة لم يعد للمعجزة أي معنى وأصبح خرق قوانين الطبيعة تهديدا للمعرفة الإنسانية أكثر منها تأييدا لها وأغفلا لعناية الله أكثر منها إعلاء لقدرته . فالمعجزات كانت ثم انتهت بظهور الإسلام الذي استبدل بالمعجزة الإعجاز وجعل أحد البراهين على صدق الوحي هو التحدي الإنساني ، تحدى قدرة الإنسان على الخلق والإبداع . المعجزة ليست مشكلة عصرنا بل مشكلة عصور مضت وانتهت منذ أربعة عشر قرنا بل منذ عشرين قرنا منذ كانت آخر المعجزات هو ظهور المسيح ووفاته وبعثه ، بعدها انتهت المعجزات . فالدين الإسلامي على مايقدر علماء تاريخ الأديان أقل الأديان ذكرا للقصص والمعجزات ، أي أن الجانب الفيبي فيه يكاد يكون معدوما ، فالإسلام يمثل آخر مرحلة من مراحل تطور الوحي وفيه إعلان لاستقلال الوعي الإنساني والاستقلال الطبيعة عن كل تدخل خارجي . لقد بلغ العقل كماله ويستطيع الإنسان بعقله الإدراك المباشر كما يستطيع بفعله تغيير واقعه ، لم يعد الإنسان بحاجة إلى عقل وإرادة خارجية لنصرته أو هزيمة أعدائه . كل شيء فيه طبيعي ومحمد كان بشرا يمضي في الاسواق وابن امرأة كانت تأكل القديد ولم يكن إلا وسيلة لإعلان الوحي . بل إن الله عند الأصوليين لا يكاد يذكر اسمه ولا يذكرون إلا «الشارع» أي واضع الشريعة ، ولا يكاد يذكر في الفلسفة ، ولا يذكر الفلاسفة إلا «واجب الوجود» واستطاع المتكلمون أن توصّلوا إلى التنزيه المطلق وتحجير الفكر الإنساني من كل تشبيه مادي ، واستطاع التصوفة جعل الله عملية توحيد ، عملية فردية أو كونية .

والإسلام ليس وحيا أعطى مرة واحدة كما أعطيت غيره من الرسالات بل أعطى خلال ثلاثة وعشرين عاما ، ونزل الوحي حسب متطلبات الواقع أو كما يقول علماء الأصول طبقا لاسباب النزول وتبعها لامكانيات تقبله ، وكثيرا

ويتم اللجوء إلى الله في حالة العجز وعدم القدرة ، ففي وقت الهزيمة يلجأ فيها إلى الله ويكثر بناء المساجد والاحتفالات بالموالد وطبع أمهات الكتب الدينية ، وكثيرا ما يلجأ إلى الله من أجل التسوية . فإذا طلب من أحد فرض نقود وهو لا يملك أولا يريد الاقتراض فانه يقول : ربنا يسهل أو « على الله » أو « ربنا يرزق » « ربنا معك » ، ففي ساعة العجز تكثر الدعوات على ما يذكر الجبرتي ساعة هجوم نابليون على القاهرة « بانجي الاطلاق » نجنا مما نخاف » .

أما ما يذكر في الكتب المقدسة من قصص حول آدم وحواء والملاك والشيطان وإبليس والجنة والنار إلى آخر ما بنأى عنه البعض باعتباره تفكيراً غير علمي فقد اعتبره الفلاسفة من قبل مجرد رموز تدل على معان عقلية أو روحية وأنكروا مادية الوقائع أو أحداثها التاريخية ولم يستبقوا إلا المعاني التي يمكن لجميع العقلاء الاتفاق عليها والتحقق من صدقها وتطابقها مع الواقع على المستوى العام دون أن تتعلق الحادثة بدين معين أو بلحظة تاريخية معينة . إن كل هذه القصص أقرب إلى التصوير الفني منها إلى الوقائع على مايقول بعض المجددين المعاصرين ، الفرض منها التأثير على النفوس وليس تقرير وقائع تاريخية وقد قال بذلك كثير من الفلاسفة مثل ابن سينا وابن رشد وفيلون وابن ميمون وسبينورا وأوريجين ، فالفرض ليس الرمز في ذاته بل هو المنفعة الحاصلة منه في الحياة العملية وإعلان ذلك بأسلوب التخيل ، فإذا نتج عنها ضرر فالخطأ من المفسر الذي ينسب لها وقائع مادية تركز عليها ، فقد يكون إبليس رمزا للشر ، وكما أن الشعور الإنساني أن يخلق الها فانه يخلق شيطانا ، وكما أنه يجسد الخير فانه يجسد الشر ويتضح ذلك في الأعمال الروائية الكبرى باجو في عطيل والمملكة الأم في هاملت . قد يكون إبليس زمرا للأخطاء البشرية ، أو قد يكون رمزا في عصرنا الحاضر للتحدي ولأعمال العقل والعزة . ولاداعي لاعتبار القصة جزءا من الأدب الدرامي فقد قال الفلاسفة بالرمز وقال علماء البلاغة قبلهم بالتخيل أو كما قال المعاصرون بالتصوير الفني . ولنا إذن في حاجة إلى شرح التناقضات الداخلية أو في بيان النواحي الأسطورية في قصة إبليس وحواء مع الله وطرده من الجنة وتحديه الله باغوائه للإنسان ، لسننا في حاجة إلى الإطالة في ذلك فالأدب الشعبي لا يعرف التناقضات لأنه لا يقوم على العقل ، والرمز أيضا لا يعرف التناقضات لأن الفرض منه ليس إعطاء نظرية عقلية أو عقيدة لاهوتية في الفرق بين إرادة التكوين وإرادة التشريع .

وليس الدين كله يقوم على حب الله وكره إبليس بل تلك رموز لها مايقابلها في الانفعالات الإنسانية كما وضح ذلك في أقوال الصوفية ، بل إن هذه القصة في

المدرسة تحويل الدين الى نقد اجتماعي كما هو واضح في « تفسير النار » ، وبذلك يمكن القول بأن رشيد رضا هو واضح « علم الاجتماع الديني الوجد » فقد درس الاساليب الدينية الحاضرة وقيمها وحاول القضاء على الاسطوري منها والرجوع الى الاساليب الدينية البسيطة الاولى .

والتفسير الاسطوري الغيبي للدين هو بالفعل تفسير العوام له وايمان البسطاء السذج اما المثقفون فان تفسيرهم لهو اكثر عقلانية ، ومنهم من يؤمن بأن الدين كله ليس الا رموزا يمكن للفيلسوف ان يدرك معناها وهذا يكفيه ، انما مشكلة المثقفين المؤمنين أو المؤمنين المثقفين هي الازدواجية التي يعيشون فيها بين العقل والايمان ، فهم مؤمنون بالعقل وبالتحليل العقلي بل وبالمنطق ومناهج البحث ولا يرون ضيرا في التبرك بأولياء الله أو زيارة أهل البيت ، فهو عقلاني في ميدان العلم والتخصص ومؤمن غيبي في السلوك اليومي في حياته العامة ، وهو في نفس الوقت لا يرد أن يخاطر بحياته ، فالعقل مهنته والحديث عن الدين لا يعمد إلى الحديث عن المهنة أو عن الحضارة دون أخذ موقف عملي ، أي أن المثقف المؤمن مزدوج مرتين : مرة في حياته الفكرية بين العقل والايمان ، ومرة في حياته العملية بين النظر والعمل .

ومقياس صحة القوائد ليس صدقها أو كذبها من الناحية النظرية بل مقدار فاعليتها من الناحية العملية فلا يهتم اثبات خلود النفس أو انكارها بقدر ما يهتم هذا الاثبات أو هذا الانكار في حياة الناس العملية . ان الاثبات أو النفي النظريين لا يؤديان الا الى ضجة مفتعلة دون أي تغيير في حياة الناس اليومية ، وكذلك تحدث ضجة نظرية مفتعلة حول اثبات وجود الله أو نفيه ان لم يكن لذلك اثر عملي في حياة الناس ، فالله عند بعض المفكرين ليس من جانب الوجود أو من جانب الماهية أو حتى من جانب المطلب الخلقى أو النفسى بل هو وظيفة جوهرها التقدم وهي وظيفة الله في العهد القديم .

لا يحتاج الانسان اذن كي يكون مسلما الى الايمان بالجن والملائكة والشياطين والعفاريات ، فالإيمان هو ما وقر في القلب وصدقته العمل . الإيمان سلوك ، لذلك قرن الايمان دائما بالعمل والعمل بالإيمان ، وجعل الخوارج العمل جوهر الايمان . وقد لاحظ علماء الاسول من قبل ان الحديث قد يكون ظنيا من ناحية النظر ولكنه يقينى من ناحية العمل ، فلا يهتم الاعتقاد النظري بقدر ما يهتم السلوك العملي ، وقد قرر علماء الكلام ايضا أن المعاملات شيء والعبادات شيء آخر ، فيمكن للمسلم المعاصر أن ينكر كل الجانب الغيبي في الدين ويكون مسلما حقا في سلوكه ، وهي الفكرة المسيطرة على كثير من فلاسفة الاديان في اليهودية والمسيحية عند القديس يعقوب والمسيحية الاولى حتى كانط والمسيحية الليبرالية عند هارناك .

ما كان الوحي يعدل حسب الواقع كما يقول بذلك علماء النسخ . ومن ناحية أخرى جاء الاسلام كآخر حلقات تطور الوحي في التاريخ ابتداء من ابراهيم أبى الانبياء ، فالوحي يسير طبقا لمتطلبات كل عصر ، اذا انتهت فترة جاء وحي آخر ملئيا لمتطلبات الفترة التالية وطبقا لما حدث من تقدم ، فهناك تقدم معين من نبوة الى نبوة ، ومن رسالة الى رسالة أى أن الوحي يسير في خط من الوراثة الى الامام ويتبع فلسفة ارتقائية للتاريخ كما يقول هردر وكانط ، حتى صاغ لسنج فلسفة للتاريخ طبقا لمسار الوحي فيه على مراحل ثلاث : الاولى ، القانون الخارجى واعتبار الله مصدر خوف وطمع وهي مرحلة اليهودية . ثانيا ، الحب الداخلى واعتبار الله موضوع حب وهي مرحلة المسيحية . ثالثا ، استقلال العقل الانسانى وثقته بنفسه وعدم احتياجه الى وحي وهي فترة عصر التنوير وان شئنا الاسلام اذا كان الاسلام على ما يقول المعتزلة يقوم على العقل وأن الشرع تابع للعقل . يشب تطور الوحي اذن ان الحقيقة موجودة الى الامام لا الى الوراثة ، لذلك يكون غريبا حقا أن يقف الناس عند النموذج الاول في تطبيق الوحي عندما تحقق لأول مرة في صدر الاسلام أو في عصر المسيح أو تكرر النداءات بالعودة دائما الى الاصول الاولى والى النقاء الاصلى في النسخ الاول .

يقوم الوحي اذن على العقل ، وقد كانت مهمة العقل عند المعتزلة هي بيلان حق الانسان وواجبه على الله لاحق الله وواجبه على الانسان ، والعقل أساس الشرع ، وكل ما حسنه العقل حسنه الشرع بل ان العقل ما كان في حاجة الى الشرع لان الانسان لا يحتاج الى وحي ، وما الوحي الا لطف من الله وكرم منه قد لا يحتاجه الانسان لان العقل فيه ما يقنيه ، وقد عبر الفلاسفة ايضا عن هذه الحقيقة فالدين والفلسفة شيء واحد ، متفقان في الموضوع والمناهج والغايات وقد عبر ابن سينا وابن طفيل عن ذلك في رسالتهما حتى بن يقظان كما صاغ ابن رشد ايضا هذه الحقيقة في نظرية التاويل ، وتاويل الشرع حتى يتفق مع العقل وتلك شجعة أهل البرهان .

والمعتزلة السلفية ليست كلها عقلية دينية غيبية . صحيح ان ابن تيمية وابن القيم يؤمنان بوجود الشياطين والجن والعفاريات ، وهذا هو أحد وجوه الضعف في هذه المدرسة ، ولكن من ناحية أخرى استطاع ابن تيمية نقد المنطق الارسطي ووضع أسس لمنطق جديد ، استطاع نقد المنطق الشكلى ووضع أسس منطق استقرائى جديد . لقد كان لاهل السنة بوجه عام والمدرسة السلفية بوجه خاص الفضل في اكتشاف عالم الحس والتجربة . ونحن نعلم ان الحركة الإصلاحية الحديثة قد خرجت من المدرسة السلفية . فقد حارب محمد بن عبد الوهاب ورشيد رضا ، وكلاهما من السلفية ، البدع والخرافات في التفكير الدينى المعاصر وفي اساليب الممارسة الدينية ، واستطاعت هذه

مكتبتنا العربية

العلمية لأننا ما زلنا في فكرنا المعاصر نفسر الأحداث بالرجوع الى العلة الاولى لا الى عللها المباشرة ، فالنظرة المادية التقليدية قد تكون اكثر فاعلية في المرحلة التاريخية التي نمر بها الآن . قد يكون للنزعة الاقتصادية *économisme* خطرهما على المجتمع الاوربي الحالي الذي يقلل من قيمة عوامل أخرى ولكنها نزعة تعبر عن أهم نقص لدينا وهي معالجة الظواهر على أنها أشياء موضوعية مستقلة وليست من فعل ارادة أخرى أكبر منها .

كما أن نظريات فرويد الحرفية لتفسير الظواهر النفسية بالرجوع الى الجنس قد لا تكون صادقة في المجتمع الاوربي الذي لم تعد لديه عقدة الحرمان أو الكبت بعد أن استطاع التمتع بالحياة والتفرقة بين الوجود والفكر ، أو بين الواقع والقيم ، في حين أن هذه النظريات النفسية قد تساعد أكثر على فهم سلوك المجتمعات الشرقية التي مازال الجنس فيها داخلا في نطاق المحرمات حيث يظهر كل ما يصفه فرويد من كبت وحرمان ، وكثير من سلوكنا اليومي موجه بالحرمان الجنسي والانبياع الرخيص ، وهذا ما يفسر لنا رواج الافلام الجنسية والحديث عن الجنس والتعبيرات الجنسية غير المباشرة كما تظهر في النكات الشعبية .

خامسا : هل الفكر الديني فكر تبريري ؟

كما أن الفكر الديني قد يكون اسطوريا وقد يكون علميا فانه قد يكون تبريريا وقد يكون نائيا . فقد يكون الفكر الديني مبررا لعقائد الدين ومن ثم يرجع الى الفكر التوفيقي . والتبرير هو عقلانية زائفة . فاذا نظرنا الى ما انتهت اليه الفلسفة الاسلامية لوجدنا انها قد انتهت الى تأكيد نظريات ثلاث تكون جوهر العقيدة الدينية : وجود الله ، خلق العالم ، خلود النفس .

ولكن الاخطر من ذلك هو تبرير الاوضاع القائمة سواء النظم القطاعية في العصر المسيحي الوسيط أو نظم حكم الفرد المطلق كما هو الحال عند الفارابي . يفرز الفكر الديني تصورا معينا للعالم مثل التصور الهرمي لتبرير الاوضاع الطبقية ، هذا التصور الذي يجعل العالم متفاوتا في مراتب الكمال والنقص ، من الكمال المطلق حتى نصل تدريجيا الى الاقل كمالا وهي المادة التي تكون الطرف المقابل وعلى النقيض من قمة الهرم . هذا التصور الرأسي للعالم ان هو الا تبرير للاوضاع الطبقية وتأييد لها عندما يتأصل في جذور نفسية ويصبح أكبر دعامة للمجتمع الطبقي .

ولقد أشار سبينوزا من قبل الى استخدام الحكام الدين للسيطرة على الشعوب وهذا ما نشاهده في الوقت الحالي حين تزدهر حركة بناء الجوامع والاحتفالات بالموالد والاكثار من البرامج الدينية ساعة الهزيمة والله لا يد وأن يرعى المؤمنين المهزومين ، بل ان أولياء الله ليظهروا في

ذلك لا يدل قول لابلاس عندما سأله نابليون : وما المكان الذي يحتله الله في نظامك ؟ لا يدل قوله « الله فرضية لا حاجة لي بها في نظامي » على انكار لابلاس لله ، فقد آمن كثير من الفلاسفة مثل سبينوزا وابن رشد بالله على انه نظام الطبيعة الشامل وبأن صفات الله المطلقة هي قوانين الطبيعة الثابتة كما أعلن كثير من الفلاسفة بأن « الله قد مات » ويعنون بذلك الاله الاسطوري المشبه الجسم كما هو الحال عند فولتير ، كما قد يعني بهما البعض أن الوحي قد انتهت مهمته وأن العقل الانساني يقوم الآن بالمهمة بدلا عنه مثل لمانج والمعتزلة ، وقد يعني بها فريق ثالث أن الله لم يتدخل في نظام الطبيعة وبأن الانسان حر في أفعاله وله ارادة القوة لخلق نفسه كدات قادرة مثل نيتشة ، وقد يعني فريق رابع أن الله فرض انساني محض وأن الحقيقة الواقعة الاولى هي وجود الانسان مثل سارتر . لا تدل هذه العبارة اذن بأن الله قد مات الا على موت الاله الاسطوري وقد تدل على الله كحياة وخلق وابداع وتقدم وحرية وهي آلهة العصر الحديث . مات الاله القديم وعاش الاله الجديد . مات الاله ، يحيى الاله . مات الله من حيث ابقائه على الاوضاع وعاش الله من حيث هو تذر بقيام الثورة ، وهذا ليس مجرد تغيير في الالفاظ بل التعبير عن وظيفة اللفظ القديم بلفظ جديد .

لا يهم الدين اذن وضع اجابات على أسئلة نظرية محضة عن أصل الكون ونهايته بل انه لا يتعرض الا لما يعرض للناس من مشاكل عملية ، فليكن الكون قديما أم حادثا ولكن الذي يهم هو الخبز لكل فم والدواء لكل مريض والملبس لكل عار والماوى لكل شريد والكلمة على كل لسان تقبل .

صحيح أن في فكرنا المعاصر تيارا دينيا لاثبات الحق والملائكة والشياطين ويتم الترويج لذلك في أجهزة الاعلام ويكون الاجدى في مثل هذه الحالة للمجتمعات النامية التي مازالت ترزخ تحت عبء الفكر الاسطوري والعقلية الغيبية التي هي حصيلة بعض جوانب في تراثها الرافض القديم أو في التيارات المثالية المعاصرة ، الاجدى لهذه المجتمعات أن تحاول الاقترب من العقلية المضادة لها أي العقلية العملية والاتجاه التجريبي ، وأن يقال لها ان بناءها التحتي هو الذي يحكم بناءها الفوقي وأن مشكلتها الخلقية ليست في نسيانها للفضائل بل في فقرها ، وقد أثبتت هذه النظرة صدقها في نشأة الفكر المادي في القرن التاسع عشر ، أما التعديلات الحديثة التي أدخلت في هذا الفكر فانها تصح في البيئة الاوربية التي تشبعت بالنظرة المادية وتحقق التوازن في بنائها النفسي وتم فيها القضاء على الاسطورة والمثاليات برد فعل عنيف عليها في النظرة العلمية واعتبار التجربة هي المصدر الوحيد للمعرفة الانسانية أما الدعوة الى أن البناء الفوقي قد يؤثر على البناء التحتي فهي دعوة وإن كانت صحيحة في بعض اللحظات التاريخية الا انها قد لا تكون كافية لمل مجتمعاتنا النامية التي تنحونحو

التثليث أو التوحيد فتلك موضوعات لا دخل فيها الحوار الأخرى أو اللقاء الروحي بل هي موضوعات لتاريخ الأديان ولتاريخ الأديان المقارن . وقد استطاع المنهج التساريخي اعطاءنا نتائج حاسمة في هذه الموضوعات وذلك من خلال الدراسات التي أقيمت حول نشأة المسيحية .

يمكن إقامة حوار لو استطاع المحاورون الوصول الى علم كلي شامل لدراسة كل وحى أو لوضع قواعد عامة له axiématique يمكن بها دراسة المشاكل التي يعرض لها كل وحى وإيجاد حلول مسبقة لها قبل أية دراسة تاريخية مثل الصلة بين الكتاب écriture والتراث tradition أو معرفة مضمون الوحي هل هو شخصي أو واقعة أو تاريخ أو كلمة ، الصلة بين الوحي والالهام .. الخ أى وضع منطق الوحي لدراسة كل معنى ديني مع عدم إغفال نوعية كل مرحلة من مراحل تطور الوحي .

في فكرنا الديني المعاصر هناك تياران لربط الدين بالفكر الثوري المعاصر : الاول تيار تبريري لخدمة الدين ولأثبت أن الدين ليس متخلفا عن ثورات العصر بل يزيد عليها الله لم يقع في أخطائها كالمادية والصراع ، وأنه مازال حارسا للإيمان ومؤمنا بالقيم الروحية ومؤكدا لمعاني المحبة والإخاء ومربط بتاريخه وتراثه ، وهو تيار يود في الحقيقة الحد من التيار الثوري وبلجا إلى الحس الديني للجماهير وبين لهم الاتفاق بين الدين والثورة وهو في الحقيقة يؤمن بتناقضها ، وغالبا ما يكون المفسر صاحب مصلحة ويهدف أساسا للدفاع عن مصلحته ومصلحة طبقته ، وغالبا ما يكون عضوا في تحرير جريدة أو في هيئة كبار العلماء أو صاحب أملاك أو اقطاعيات أو موطئا كبيرا .

والثاني فكر ناف مهمته إعطاء الثورة دفعة جديدة وتفجير طاقات الدين المحبوسة وهو التفسير النافي للأوضاع والحقق للثورة المستمرة والذي يقضي على كل تصور ديني تقليدي يؤيد الأوضاع الطبقية مثل التصور الهرمي للعالم ويستبدل به تصورا أفقيا يضع الإنسان في التاريخ ويجعل الله هو التقدم . فليس كل فكر ديني فكرا تبريريا، بل هناك فكر ديني ناف أدى إلى ثورة القرامطة وثورة الزنج في الماضى وانحسر وراء الفكر التبريري في فكرنا المعاصر . الفكر النافي هو الذى يتحد بالواقع وتكون حركة الفكر فيه هي تغيير الواقع ، ذاته لا يخشى من القول بالملكية العامة أو من الاستيلاء على الميراث وضمه للمال العام أو من المطالبة بإعادة توزيع الدخل حسب قيمة العمل وحده ، أو الدعوة لإقامة حكم الطبقات الكادحة أو القضاء على الأوضاع الطبقية أو قول الحق في وجه حاكم ظالم .

قد يكون الفكر الديني فكرا تبريريا لو كان الدين تثبيتا للأوضاع القائمة وقد يكون الفكر الديني فكرا نافيا لو كان الدين ثورة على هذه الأوضاع .

حسن خفي

البلاد المهزومة اعلنا للنصر وترويجا للسياسة وتحويلا للانفصار وجلبا سريعا للنصر الرخيص . ولا تحتاج كل هذه الظواهر الخرافية مثل ظهور القديسين إلى رفضها رفضا علميا بالحديث عن النور والطاقة الروحية كما يفعل النصوصة بل يكفي لرفضها القيام بتحليل نفسي اجتماعي للعصر .

قد يكون الفكر مبررا عندما يرمى إلى الإبقاء على الأوضاع الطبقية أو الطائفية ليلد ما رغبة في المحافظة على مصالح كل طائفة كما يحدث في الفكر الديني الذي ينبغي إقامة حوار بين الأديان والذي يسميه البعض « التوفيق على الطريقة اللبنانية » فقد يخدم الحوار غرضين : الاول عقد حوار بين المذاهب المختلفة وافتتاح كل فكر على الفكر الآخر ، وقد كان ذلك الحوار شيمة تراثنا القديم حيث كان الحوار يعقد بصفة مستمرة بين الفرق المختلفة ، وكان يدل على ثقة بالنفس وعلى احترام للعقل وعلى حرية فكر يتمتع بها الجميع على اختلاف دياناتهم " بهذا المعنى يكون الحوار مجديا بل ويساعد على الخروج من العزلة الفكرية وعلى تعليم أسلوب الحديث مع الآخرين ، فغالبا ما يكون حديثنا مع النفس monologue y حديثا مع الآخرين dialogue ولا يعنى هذا الحوار التنازلات عن شيء من الفكر بل تقويته عن طريق الفكر الآخر ، كما لا يمنع الاختلاف النظري من الالتقاء على القضايا الإنسانية العامة كتحرير الأرض والقضاء على التخلف ومحاربة المجاعة وسوء التغذية وعلاج المرض .

ولكن هناك حوارا من نوع آخر خاصة في لبنان يود الإبقاء على القسمة الطائفية فيه فذلك أكثر غنى وأشد خصوبة من الالتقاء على الوحدة الوطنية . غرض الحوار إذن على هذا النحو تأكيد التحزب الطائفي ونصرة فريق على فريق والحرس على مصلحة الطائفة قبل الحرس على مصلحة الوطن . تحاول كل طائفة أن تجد لها نصيرا لدى أنصارها في البلاد الأخرى .

وفي بعض الأحيان يؤدي الحوار على هذا النحو إلى التقليل من حدة التعارض بين الفصائب والمغتصب ، بين القوى الضعيف ، مثل الحوار المرجو بين دول البحر الأبيض المتوسط ، بين جنوب أوروبا وشمال إفريقيا لإقامة شكل من أشكال الاستثمار الجديد . أن الحوار المطلوب بين الأطراف المتعارضة بين الاستثمار والبلاد المتحررة من شأنه إرجاع السيطرة الفكرية عليها ، كما أن الحوار بين صاحب رأس المال والعامل لإقامة الجسور بين الطبقات من شأنه تثبيت الأوضاع الطبقية القائمة .

ولم تعد موضوعات الحوار بعض مشاكل اللاهوت دون الدخول في المشاكل الواقعية والا أصبح الحوار ماركسيا ! الحوار الوحيد المطلوب بين الفنى والفقر هو حوار على ، أى إعطاء ما للفنى إلى الفقير ، وحوار المستعمر مع المستعمر هو تحرير الأرض . لا يهم الحوار

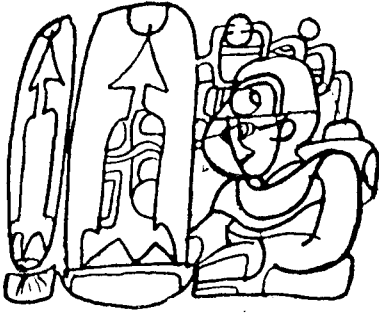
علم النفس بين العامة وأهل الاختصاص :

رأى في نشأة علم النفس

للتخصص العلمي قدسية ورهبة تصد عنه العامة وتكاد تغلق على أهل الاختصاص . ورغم ما تشهده تلك الواقعة من جدل حول مبررات ذلك السياج ومعقوليته بل وشرعيته أيضا ، إلا أن كل ذلك لا يقلل من كون تلك الواقعة حقيقية وقائمة بالفعل . فالعامة حيال كل علم متخصص يكاد ينتظمهم موقف موحد مؤداه أن القول الفصل في قضايا ذلك العلم قاصر على المتخصصين فيه ، وأنه ليس أمامهم - أي العامة - سوى انتظار هذا القول من أصحابه ، والخذ به ، دون ما اجتراء على معارضته ، أو حتى اقدام على مناقشته . وإذا ما كان هناك خروج على الانتظام في هذا الموقف من قبل واحد أو أكثر من العامة ، أو ممن يطلق عليهم أهل الاختصاص صفة « غير المتخصصين » فإنه لا يعدو أن يكون شذوذا لا ينفي القاعدة بل يؤكدها . ومن الجانب المقابل ، فإن أهل الاختصاص بالنسبة لكل علم يكاد ينتظمهم نفس الموقف أيضا فهم يغلقون الباب على قضايا تخصصهم ولا يفتحونه إلا بمقدار ، ولمن أوتى قدرا معلوما - يحدونه هم - من المعرفة والخبرة في مجال تخصصهم . ولقد ارتضى الجانبان - العامة وأهل الاختصاص - لأنفسهما هذا الموقف في العديد من مختلف مجالات التخصص العلمي ، حتى أن صفة « عدم التخصص » كادت أن تصبح تهمة تحرم صاحبها حق المشاركة في تناول ما يسمى بالقضايا المتخصصة ، بل إنها أصبحت تسقط عن تناوله - إذا ما كان قد قيمة ، بل ومن شرعية أيضا . ولا شك أن لهذا الموقف مبررا موضوعيا وهو ازدياد التخصصات العلمية عددا وعمقا بحيث لم يعد في وسع أهل اختصاص معين إلا أن يكونوا ضمن العامة حيال التخصصات الأخرى . ولكن لا شك كذلك في أن هذا الموقف المبرر موضوعيا قد استغل في كثير من الأحيان استغلالا لا يمت للموضوعية بصلة : استغله البعض لابعاد الجماهير عن مناقشة ما يهمها ويمس حياتها من قضايا بتغليف تلك القضايا بصفة التخصص وبالتالي حرمان الجماهير غير المتخصصة « من مناقشتها » واستغله البعض الآخر في تشويه واجتزاء الكثير من القضايا المتخصصة بحجة تبسيطها لغير المتخصصين .

وعلى أي حال فإن مناقشة هذا الموقف بأبعاده المختلفة ليست - رغم أهميتها - موضوعنا في هذا المقام ، بل أن ما يعنيننا هو أن ذلك الاتساق والتكامل اللذين نلاحظهما في العلاقة بين موقف

وتدري حفي

العامة وأهل الاختصاص حيال الكثير من مجالات التخصص العلمي ، نفتقدهما بشكل يكاد يكون صارخا بالنسبة لعلوم الانسان بعامة وبالنسبة لعلم النفس بوجه خاص . فموقف العامة حيال تلك العلوم يكاد بدرجة أو بأخرى أن يكون مناقضا تماما لموقف أهل الاختصاص فيها ، ومناقضا أيضا لموقف العامة حيال مجالات التخصص الأخرى . وسوف نقصر حديثنا على علم النفس بالتحديد مكتفين بالإشارة الى غيره من العلوم الانسانية كلما دعت حاجة التمييز الى ذلك .

الدراسات الأكاديمية وغيرها لدينا ، فهي تفوق الحصر وغنية عن البيان .

وإذا كان العامة يتخذون من علم النفس موقف التبسيط المفرط الى حد أنهم ينكرون عليه مجرد وجوده كعلم ، فإن أهل الاختصاص في علم النفس يتخذون من مجال تخصصهم موقف التصعيب المفرط الى حد أنهم لا يعتبرونه علما فحسب ، بل يعتبرونه « أصعب » العلوم . ولا يكاد يدور يدور نقاش بين متخصصو علم النفس على كثرة وتعدد اتجاهاتهم وبين غيرهم الا وي طرح فيه أهل الاختصاص تلك القضية . قد يطرحها أحدهم من قبيل تقرير الواقع أحيانا ، وقد يطرحها آخر كتبرير لنواقص يراها هو في مجال تخصصه أو يخشى أن يراها فيه الآخرون ، وقد يطرحها غير هؤلاء كتفسير لما يمكن أن تستفر عنه نتائج البحوث المختلفة من تناقضات . ولكن هؤلاء جميعا على اختلاف مدارسهم وتناقضها يكادون يجمعون - وهم نادرا ما يجمعون على شيء - على اعتبار تلك القضية ، أى قضية أن علم النفس « أصعب » من بقية العلوم ، هي التفسير الوحيد لتأخر انفصال علم النفس عن الفلسفة أو بعبارة أخرى لحداثة عهد علم النفس . ولقد يختلف علماء النفس في حصرهم لأوجه تلك الصعوبة ، أو في تصنيفهم لتلك الأوجه أو ترتيبهم لها حسب أهميتها ، ولكنهم مهما مضت بهم اختلافاتهم لا يخرجون عن التسليم بأن ما أدى الى تأخر استقلال علم النفس إنما هو صعوبته ، وأن تلك الصعوبة أمر لصيق بذلك العلم .

علم النفس بين « الصعوبة » و « الاختلاف » :

ينبغي علينا قبل أن نتعرض لقضية ما إذا كان علم النفس « أصعب » من غيره من العلوم ، أن نلقى بنظرة أكثر تفحصا على « صعوبات » علم النفس من خلال ما يقدمه لنا المتخصصون في هذا المجال .

يتخذ العامة من علم النفس موقفا يمكن تلخيصه في أنهم يعتبرونه مجرد معارف يمكن لأى فرد أن يخلصها دون أن يستلزم ذلك اعدادا خاصا ولا خبرة متخصصة ، بمعنى أن أى فرد يستطيع الالمام بعلم النفس وحسم قضاياها من خلال وعيه لاتصالاته بالآخرين ، بل حتى من خلال استبصاره بنفسه ومشاعره هو فحسب . ومؤدى ذلك الموقف من الناحية العملية أنه ليس ثمة تخصص فى علم النفس ، وبالتالي فليس ثمة متخصصون فى علم النفس . الجميع على قدم المساواة حيال قضايا ذلك العلم ، سواء فى طرح تلك القضايا أو فى التصدى لمناقشتها ، دون ما قيد سوى رغبة المرء نفسه فى أن يشترك فى الحوار أو يعزف عنه . وبالتالى فإن من تطلق عليهم صفة التخصص فى علم النفس ليسوا سوى قوم أكثر اهتماما بذلك النوع من القضايا من سواهم ، وهم لذلك أكثر طرعا لها . ولا تعنى زيادة اهتمامهم بتلك القضايا ولا بطرحهم لها وجود لتخصص بالمعنى المتعارف عليه . ولكى لا يتبادر الى الذهن أننا إنما نتعرض لموقف تاريخى عفى عليه الزمن ولم تعد منه سوى الذكرى ، ولكى لا نقع أيضا فى منزلق الخلط بين ما نعنيه بمصطلح « العامة » وما قد يعنيه سوانا بذلك المصطلح من إشارة الى « الأميين » أو « المتخلفين » أو « غير ذوى الاختصاص » بشكل مطلق وليس بالشكل النوعى المحدد الذى نعنيه والذى يعنى أن العامة بالنسبة لمجال تخصص محدد قد يضمون بين صفوفهم - بل انهم يضمون بالتأكيد - المتخصصين فى مجالات أخرى متخصصة ، لكى نتلافى كل ذلك يكفى أن نشير الى أن اصطلاح « العلوم » ما زال قاصرا حتى يومنا هذا - فى بريطانيا والولايات المتحدة على الأقل - على العلوم الطبيعية دون كافة العلوم المتعلقة بالانسان ومن بينها بطبيعة الحال علم النفس . ولسنا فى حاجة الى تفصيل انعكاسات تلك التفرقة فى مجال تصنيف

الى قوانين عامة ، فان هدف الباحث فى مجال السلوك الانسانى هو الوصول الى قوانين عامة تفسر سلوكه هو ايضا . ومن هنا فان تحيزاته الذاتية ورغباته وآراؤه الشخصية قد تتدخل جميعا فى تفسيره للنتائج التى يصل اليها ، بل قد يمتد تدخلها لتؤثر فى اختياره للوقائع محل الدراسة وللمنهج الذى يختاره لتناولها .

٣ - صعوبة التجريب : وتعنى لدى المختصون ان علم النفس يتميز به بأن تناول موضوعه - أى السلوك الانسانى - تناولاً تجريبياً أمر تقف دون تحقيقه عقبات عديدة وتثور فى وجهه اعتراضات شتى ، منها ما يكتسب طبيعة أخلاقية ، ومنها ما يرجع الى ما أشرنا اليه من صعوبات تكننف الموضوع فى حد ذاته . والخلاصة أن التجريب هو أحد الاساليب الأساسية للمنهج العلمى أمر غير ميسور فى مجال علم النفس .

لعل تلك هى أهم وأبرز الصعوبات التى يقدمها لنا المختصون فى علم النفس ، كمواقف حالت دون ظهوره ، ولعلها ما زالت تحول - فى رأيهم - دون تطوره ، وهى التى يرتكنون اليها فى اصدار حكمهم بأن علم النفس « أصعب » من غيره من العلوم موضوعاً ومنهجاً . ولدينا اعتراض أولى على صيغة أفعال التفضيل المستخدمة فى هذا المقام ، واعتراضنا يرتكز على مجموعة من المسلمات الأساسية فى علم النفس بعامة وفرع القياس النفسى على وجه الخصوص . ونعنى تلك المجموعة من المسلمات التى قامت عليها نظرية القياس النفسى والتى تؤدى بنا فى النهاية - ودون خوض فى تفاصيلها - الى أنه من المرفوض تماماً أن يستخدم علم النفس تلك الصيغة - أعنى صيغة أفعال التفضيل - فى مقارنته لشخص بآخر أو لسمة بأخرى الا اذا ما ارتكز ذلك الاستخدام على أساس من التقدير الكمى الذى لا يتأتى توفره الا اذا كان لدى العالم أداة موضوعية تمكنه من تلك المقارنة ، وهى ما يعرف بالاختبارات النفسية . ولقد فاض علماء النفس كثيراً - وبحق - فى التحذير من خطورة اصدار الأحكام المقارنة دون استخدام الأدوات الموضوعية المناسبة ، بل لعلنا لا نجاوز الحقيقة كثيراً اذا ما قلنا انه قد أصبح فى حكم المرفوض حالياً لدى المتخصصين فى مجال القياس النفسى استخدام مثل تلك الصيغة فى المقارنة بين الأفراد أو السمات . فليس مألوفاً فى ذلك المجال القول بأن فلاناً أذكى من فلان ، أو أن ذاكرة البدو أكثر حدة من ذاكرة أبناء الحضرة والوقوف عند هذا الحد . بل أن ذلك القول ينبغى أن تسبقه سلسلة من الوقائع التفصيلية الدقيقة التى تؤدى

ويمكننا - لسهولة العرض فحسب - أن نقسم تلك الصعوبات الى مجموعتين ، تضم المجموعة الأولى أهم الصعوبات المتصلة بموضوع علم النفس أى السلوك الانسانى ، وتضم المجموعة الثانية أهم الصعوبات المتعلقة بمنهج البحث فى علم النفس .

أولاً : الصعوبات المتعلقة بالموضوع :

١ - التفرد : ويعنى به أهل الاختصاص خاصية يرون أنها لا تواجه سوى المشتغل فى مجال السلوك الانسانى ، وهى عدم تشابه وحدات موضوع البحث ، بدعوى أن الباحث فى مجال العلوم الطبيعية مثلاً انما يتعامل مع مواد تتصف وحداتها بالتطابق والتكرار ، وبالتالي فانه يستطيع أن يسلم ابتداءً بأن ما تخلص اليه دراسته لوحدة مفردة انما يمكن أن يعمم ليشمل بقية المادة جميعاً ، وأن مثل ذلك التسليم يكون مستحيلاً فى مجال دراسة السلوك الانسانى .

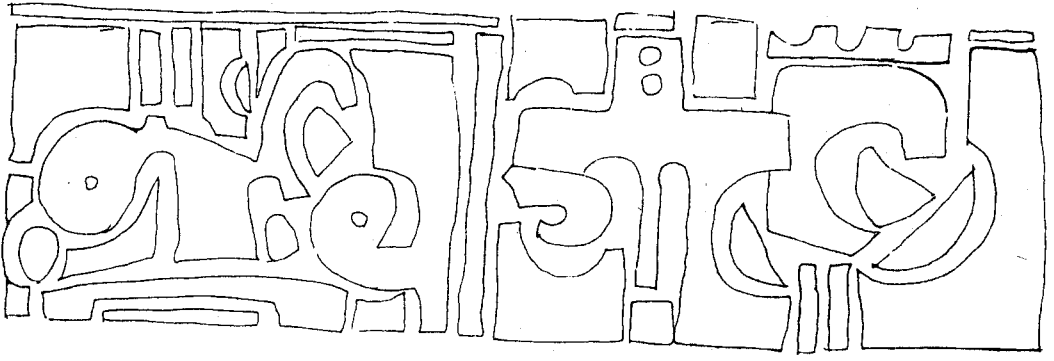
٢ - التغير : والمقصود به خاصية أخرى ينفرد بمواجهتها - على تلك الصورة - المشتغل فى مجال علم النفس ، وهى أن موضوع بحثه أى السلوك الانسانى موضوع يتغير . بل انه يتخذ فى تغيره مسارات متشعبة ومسالك شتى ، فهو يتغير بتغير الامكنة أو بعبارة أدق بتغير الحضارات فسلوك الأوروبي يختلف عن سلوك الأفريقى ، بل أن سلوك أبناء المدن يختلف عن سلوك القرويين وهكذا . وهو يتغير كذلك بتغير الأزمنة فسلوك انسان العصر القديم يختلف عن سلوك الانسان المعاصر ، وسلوك المصريين فى أوائل القرن التاسع عشر يختلف عن سلوكهم فى النصف الثانى من القرن العشرين ، وسلوك الطفل يختلف عن سلوك الراشد ، بل أن سلوك الفرد الواحد واستجابته لمؤثر محدد يتغير من لحظة الى أخرى .

ثانياً : الصعوبات المتعلقة بمنهج البحث :

١ - التناول غير المباشر : والمقصود به أن طبيعة موضوع البحث أى السلوك الانسانى قد فرضت فيما يرى هؤلاء العلماء ضرورة تناول هذا السلوك فى كثير من الاحيان بطرق غير مباشرة . فالكراهية مثلاً - فيما يرون - كخاصية تميز السلوك الانسانى ليس لها وجود مادى مباشر ولذلك لا بد عند دراستها من استنتاجها من خلال أنواع مباشرة من السلوك يتفق على أنها تشير الى وجود الكراهية .

٢ - التحيز : ويعنى به المختصون ما يتميز به موقف البحث فى السلوك الانسانى من أن الباحث يعد جزءاً من موضوع البحث بحكم كونه انساناً . ولما كان هدف أى بحث علمى هو الوصول

يعد بحال أو لم يكن أصلا طريق علم . ولكن ليس ثمة علاقة تربط بين المشكلات التي تواجهها العلوم جميعا ؟ أم أن المشكلات التي يواجهها كل علم تختلف كلية عن تلك التي يواجهها أى من العلوم الأخرى ؟ لعلنا لو طرحنا من جديد قضية تمايز العلوم وتطورها بشكل أكثر تحديدا ليسر علينا ذلك أمر الإجابة على مثل تلك التساؤلات . أن تمايز علم محدد عن بقية العلوم إنما يعنى أن ذلك العلم يتناول مجموعة من الظواهر تختلف من حيث الطابع النوعي للتناقضات التي تحكم مسارها عن مجموعة الظواهر التي يتصدى لها أى علم آخر وهكذا . وبذلك فإن المشكلات التي يواجهها كل علم تختلف كلية عن تلك التي يواجهها غيره من العلوم طالما أننا بصدد علمين منفصلين تماما . ولكن علاقة الاختلاف تلك ليست بالعلاقة المطلقة ، فنحن لانستطيع أن ننكر قدرا من التشابه بين العلوم جميعا ، ولكنه ليس تشابها في الطابع النوعي للتناقضات التي تحكم مسار الظواهر التي تتصدى لها تلك العلوم ، والا لما أصبح هناك مبرر على الإطلاق لتعدددها ، ولأصبح حتما أن تندمج في علم واحد . إذن ما مصدر ذلك التشابه الذي نشير إليه ؟ وما هى مظاهره ؟ ان كافة العلوم التي نعرفها إنما هى انجازات بشرية ، أو بعبارة أخرى فإن الانسان هو صانع كافة تلك العلوم ، وبالتالي فلا بد وأن يسما بميسمة . لا بد وأن تحمل المخلوقات شيئا من خالقها ، ولا بد إذن من أن تحمل العلوم جميعا شيئا من الانسان . ومن البديهي أن ذلك الشيء سوف يكون مشتركا بدرجة أو بأخرى بين كافة العلوم ، أو بعبارة أخرى لا بد وأن يكون هناك تشابه « انساني » بين كافة تلك العلوم . ولقد سبق أن أشرنا الى أنه لا يمكن قطعا أن يكون هناك أى تشابه في مجال الطابع النوعي للتناقضات المسيرة لما يتناول كل علم من ظواهر . أين ترى إذن يمكننا التماس مثل ذلك

اليه في النهاية ، والتي قد تمكنا حينئذ حتى من الاستغناء عنه أصلا . فلا بد مثلا من القول أولا بأن فلانا هذا قد حصل على درجة كذا في اختبار كذا للذكاء وأن لذلك الاختبار معاملا للصدق مقداره كذا وآخر للثبات مقداره كذا وأنه سبقت تجربته على عينة عددها كذا وصفاتها كذا . . . الى آخر تلك التفصيلات التي يصير المتخصصون - وبحق - على ضرورة ذكرها والا أصبح حكما خلوا من المعنى . ترى ألا يحق لنا أن نتساءل أى مقياس مقنن ذلك الذى ممكن أصحاب علم النفس من الحكم بأن علمهم « أصعب » من بقية العلوم ؟ أم أن الأمر هنا يمكن أن يترك للأحكام التقديرية ؟ وإذا ما كان الامر كذلك ، ووجدنا أنفسنا - كما حدث بالفعل - حيال العديد من الأحكام التقديرية على « علم النفس » ، أحكام تتراوح بين الاستهانة به الى حد خلعه من بين العلوم وأخرى تصل الى التعقيد من شأنه الى حد اعتباره « أصعب » العلوم ، فأى تلك الأحكام أحق بأن يتبع ، وكلها أحكام تقديرية ؟

وقبل أن نعيد النظر في تلك الصعوبات التي ذكرناها ، والتي تواجه البحث فى السلوك الانساني ، محاولين قدر ما نستطيع تبين ما اذا كانت « أصعب » فما يعترض البحث فى مجال علمى آخر أم أنه لا وجه للمقارنة فى هذا الصدد ، ينبغى علينا قبل ذلك أن نؤكد أن لكل علم - فيما نرى - صعوباته الخاصة التي يواجهها ، والتي سوف يظل يواجه صوراً مختلفة منها طالما استمر فى طريق التطور . بل أننا لا نتصور علما لا يواجه فى طريق التطور . بل أننا لا نتصور علما لا يواجه مصاعب ولا مشاكل تلج على المشغلين به ، اللهم الا اذا لم يكن له من العلم الا مجرد الاسم فحسب . وأمثلة تلك « العلوم » الزائفة تفوق الحصر ، ويكفى أن نشير الى « علوم » البيازرجة والفراسة وقراءة الكف ليتضح لنا أن خلو الطريق من المصاعب وانتفاء المشكلات منه لا يعنى سوى أن ذلك لم

الى فهم القوانين العامة التي تحكم ظواهر ذلك المجال .
ويبدو أن الموقف في علم النفس يحمل الكثير من
وجه التشابه مع ذلك الموقف . فعلماء النفس
يسلمون حتما بإمكانية التوصل الى القوانين العامة
التي تحكم السلوك الانساني وتمكن من التنبؤ
بمساره ، والا فما كان هناك مبرر أصلا لوجود
ما يسمى بعلم النفس . وذلك يعنى بدهاة أن
تفرد سلوك الافراد ليس تفردا مطلقا لا ضابط له
ولا رابط ، وبالتالي فليس هناك مبرر قوى لافتراض
أن ذلك التفرد يتميز عن نظيره في الظواهر
المتعلقة بالعلوم الاخرى . والخلاصة ان تخطي
الفروق والاختلافات بين الوحدات العديدة التي
تدخل في مجال بحث علم محدد وصولا الى القانون
العام الذي يحكم كافة تلك الوحدات بل ويفسر
تنوعها ، أو بعبارة أخرى تخطي « التفرد » وصولا
الى « الوحدة » التي تنتظم مجموعة من الظواهر
في قانون واحد ، يعد سمة تميز كل علم بل تكاد
تكون مبررا لوجوده سواء في ذلك علم النفس
وعلم الكيمياء وغير ذلك من العلوم .

ولو انتقلنا الى الصعوبة الثانية المتعلقة
بالموضوع ، أعنى خاصية التغير ، أى تغير السلوك
الانسانى بتغير الأزمنة والامكنة ، لوجدنا أن تلك
الخاصية بدورها ليست قاصرة على السلوك
الانسانى فحسب . صحيح أن التغير في السلوك
الانسانى يتخذ صورة تختلف سرعة وعمقا
وطبيعة عن صورته في غير ذلك من الظواهر ، ولكن
لا شك كذلك في أن التغير خاصية تكاد تشمل
ظواهر الكون جميعا ، بل لعلنا لا نحاوز الحقيقة
إذا ما قلنا انها تشملها بالفعل . والموقف الذى
يواجهه العلماء جميعا هو حصر صور هذا التغير ،
تمهيدا للبحث فى مسبباته . والامر يختلف من
تخصص علمى الى آخر . فعالم النبات مثلا مطالب
بملاحظة اختلاف النباتات نوعا وشكلا من مكان
الى آخر ، ومطالب كذلك بملاحظة دورة حياة
النبات الواحد أى تغيره من يوم الى آخر ، بل ومن
عصر الى آخر ، أو بعبارة أخرى ملاحظة تغيره
بتغير الأزمنة الى جانب تغيره بتغير الامكنة ، كل ذلك
تمهيدا لتفسير تلك التغيرات أى اظهار العوامل
المسبة لها . وكذلك الحال بالنسبة لعالم النفس
فهو مطالب بملاحظة اختلاف وتغير السلوك
الانسانى بتغير الوسط الحضارى ، ومطالب كذلك
بملاحظة اختلافه وتغيره بتغير الأزمنة . وخلاصة
القول أن التغير قانون شامل لظواهر الكون جميعا
وليس خاصية تميز السلوك الانسانى بالتحديد ،
وان كان ذلك لا ينفى أن الصور التى يتخذها

التشابه ؟ ليس أماننا سوى أن نلتزمه فيما
يسمى بالمنهج العلمى أو بمشكلات المنهج العلمى
وقضاياها ، أو بعبارة أخرى فى أسلوب الانسان
فى التعامل مع تلك الظواهر . وعلى سبيل المثال
فان دوران الاجرام السماوية ، وتغيرات الحرارة ،
وتأثيرات الوراثة ، ومستويات النضج العقلى يمكن
أن تعد نماذج لظواهر يتصدى لها علماء الفلك ،
والفيزياء ، والبيولوجيا ، وعلم النفس كل على
على حدة ، ومن الواضح أنه ليس هناك تشابه بين
القوانين أو التناقضات التى تحكم مسار كل من
تلك الظواهر ، ولكن تناول الانسان لتلك الظواهر
جميعا طرح مشكلة ما يسمى بإمكانية القياس
وموضوعيته ، وأصبح على كل من أولئك العلماء
أن يبحث بتلك الامكانية فى مجال تخصصه ، وهى
امكانية يختلف تحقيقها قطعاً من حيث أدواته على
الأقل من مجال الى آخر وان كانت تعبيرات مثل
« القياس » و « المقاييس » و « الموضوعية »
و « التقديرات الكمية » و « التنبؤ الموضوعى »
الى آخر تلك التعابير تظل مشتركة بدرجة
تزيد أو تقل بين العلوم جميعا . هذا بلا شك
الى جانب ما سنجد من تشابه فى الصفات العامة
التي يخلعها العالم الانسان على ما هو بصده من
ظواهر .

ولنعد من جديد الى تناول صعوبات علم النفس
محاولين استكشافها فى ضوء ما ذكرنا ، بادئين
بالصعوبتين المتعلقةتين بالموضوع وهما التفرد
والتغير . ولنا أن نتساءل فيما يتعلق بالصعوبة
الأولى ، هل صحيح أن عدم تشابه وحدات
موضوع البحث يعد صعوبة لا تواجه سوى
المشتغل فى مجال السلوك الانسانى ؟ فلنلق
بنظرة الى علم البيولوجيا . ألم يكن الجمع بين
الأميبا والانسان ، وبين الديناصورات والنمل ،
وبين النسور والحيتان ، باعتبارها جميعا كائنات
حية أمرا تعترضه صعوبات شتى على رأسها
تعدد أوجه الخلاف و « التفرد » بين كل من تلك
الكائنات ؟ لقد ظلت تلك الصعوبات قائمة
بأشكال مختلفة الى أن تمكن علماء البيولوجيا
من وضع أيديهم على اكتشاف الخلية وتركيبها
وقوانينها باعتبارها الوحدة الاساسية التى تتكون
منها أو بواسطتها كافة الانسجة والأعضاء . ولم
يكن ممكنا التوصل الى مثل ذلك الاكتشاف الا
إذا سلم العلماء منذ البداية بأن وراء « تفرد »
تلك الكائنات وتعددتها ، تكن خاصية مشتركة
تجمعها جميعا ، وأن التوصل الى تحديد تلك
الخاصية تحديدا موضوعيا ، يعنى إمكانية التوصل

ذلك التغير تختلف من مجال علمي الى مجال علمي آخر .

نتقل بعد ذلك الى أولى الصعوبات المتعلقة بمناهج البحث في علم النفس أعني اضطراب عالم النفس في كثير من الاحيان الى التزام جانب التناول غير المباشر لمادة بحثه . ولم يعد ذلك بالامر الغريب في مجال العلم عموما . فليس هناك ثمة شيء مادي ملموس يسمى بالجاذبية مثلا ولذلك فحين يتصدى عالم الفيزياء لدراسة ظاهرة الجاذبية يضطر الى دراستها من خلال تأثيرها على المواد الملموسة أي التي يمكن تناولها مباشرة ، والامر شبيه بذلك بالنسبة لعالم النفس ، الذي يتعرض لتناول ظاهرة كالضعف العقلي مثلا فلا يجد أمامه سوى ان يلتمس وجود تلك الظاهرة ومقدارها من خلال العديد من مظاهر السلوك الانساني التي يستطيع تناولها وقياسها بشكل مباشر . والخلاصة أن تلك الصعوبة - وبصرف النظر عن تقييها - تعد أمرا مألوفاً في العديد من مجالات التخصص العلمي وبالتالي فهي ليست وقفاً على دراسة السلوك الانساني .

أما فيما يتعلق بأن عالم النفس يكون عرضة للتحيز خلال بحثه في السلوك الانساني حيث أنه جزء من الظاهرة التي يدرسها ، وأن تلك خاصية يختص بها علم النفس دون بقية العلوم . فإنه يكفي في هذا المجال أن نستعيد واقعة حدثت عام ١٩٠٢ في مجال علم الفيزياء . ففي ذلك العام أعلن م . بلوندلوت وهو فيزيائي فرنسي بارز في جامعة نانسي وعضو في أكاديمية العلوم الفرنسية ، أعلن أنه اكتشف أشعة أطلق عليها أشعة « ن » . وسرعان ما أعلن تأكيد صحة هذا الاكتشاف في معاميل فرنسية أخرى وعلى أيدي علماء فرنسيين آخرين مما حدا بالأكاديمية الفرنسية الى منحه جائزة لاند . ولقد ثار حول ذلك الاكتشاف جدل بالغ الصخب حين لوحظ أن تلك الأشعة لا يمكن لأغلب العلماء الفرنسيين العثور عليها ، وبعد زيارة أحد علماء الفيزياء البارزين من غير الفرنسيين لمعامل بلوندلوت ، ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن ذلك الاكتشاف المزعوم لا يعدو أن يكون تعبير عن نوع من أخطاء المصادفة فحسب ؟ ألا يحتمل أن يكون لمعامل التحيز القومي - وليس الشخصي فحسب - دور في دفع العلماء الفرنسيين للوقوع في ذلك الخطأ دون قصد بل دون وعي ؟ وألا تزيد من ذلك الاحتمال معرفتنا بأن اعلان بلوندلوت لاكتشافه كان تاليا لاكتشاف رونشجن لأشعة x بستة سنوات ؟ . لقد حدث ذلك في مجال الفيزياء ،

وهي كما يقال ملكة العلوم . وحدثت أمور شبيهة بذلك في مجالات علمية لا حصر لها ، وتشير جميعا الى أن تعرض الباحث العلمي لخطر التحيز ليس بالأمر القاصر على البحث العلمي في مجال السلوك الانساني فحسب ، بل أنه خطر يتعرض له مجالات العلوم جميعا طالما أن القائمين بالبحث بشر لهم آمالهم ، وأحلامهم ، وآراؤهم ، ورغباتهم ، ولهم بالتالي تحيزاتهم الخاصة . وليس من مبرر لحرص العلوم جميعا على التزام «الموضوعية» سوى التحرز من خطر التحيز .

أما صعوبة التحيز في مجال علم النفس ، فهي أيضا ليست بالخاصية القاصرة على ذلك العلم دون سواه . بل ان العوائق الأخلاقية والموضوعية التي تحد من انطلاق التحيز في مجال دراسة السلوك الانساني تكاد تكون هي بذاتها نفس العوائق التي تحد منه في مجال الطب مثلا . والقضية في النهاية هي تأكيد امكانية تخطي تلك العوائق تحطيماً أو التفافاً ، وبأساليب تختلف - ولا بد أن تختلف - من مجال علمي الى مجال آخر .

خلاصة القول ان علم النفس ، شأنه شأن أي علم آخر ، يختلف عن بقية العلوم من حيث طبيعة القوانين النوعية التي تحكم الظواهر التي يتعرض لدراستها ، ويتفق بدرجة تزيد أو تقل مع بقية العلوم فيما يتعلق بمشكلات المنهج العلمي ومناهجه وأسسها ، ثم أن الظواهر المتعلقة بالسلوك الانساني تخضع في النهاية لما تخضع له كافة ظواهر الكون من قوانين عامة تنظمها جميعا . ولا مبرر إذن للحكم بأن الصعوبات التي تواجه المشتغل في مجال علم النفس أكثر تعقيداً من تلك التي تواجه المشتغلين في غير ذلك من المجالات . ولا مجال للمقارنة مثلاً بين دراسة تكوين الذرة ودراسة نمو الوظائف العقلية بهدف معرفة أيهما أصعب . فعلم النفس علم « يختلف » - كأي علم - عن غيره من العلوم ، ولكننا لا نستطيع القول بأنه « أصعبها » .

العلم .. والصراع الاجتماعي :

لقد اتسم بزوغ العلوم بسمة تستلقت الانتباه حقاً ، فهي لم تظهر دفعة واحدة ، بل أن ظهورها قد اتصف بالتزامه لنسق محدد ، فظهرت الرياضيات أولاً ، ثم الفيزياء ، ثم الكيمياء ، ثم البيولوجيا الحيوانية ، فالبيولوجيا الانسانية ، ثم علم النفس . وأخيراً علم الاجتماع . وإن كان ذلك الترتيب محلاً للمجدل والخلاف خاصة فيما يتعلق

كان رفض مكتشفات علم النفس أكثر عنفاً أم قل من رفض مكتشفات غيره من العلوم ؟

ودروس التاريخ كثيرة وأمثلته تفوق الحصر ودلالاتها غنية عن البيان . ويكفى أن نشير الى مثالين صارخين ينتميان الى مجالين يبعدان تماماً عن مجال العلوم الانسانية برمتها وهما مجال علم الفلك وعلم البيولوجيا . ولن نتحدث في علم الفلك عما ووجهت به مكتشفات كوبرنيكوس وجاليليو مثلاً بل يكفي أن نشير الى المفكر الايطالي برونو (١٥٤٨ - ١٦٠٠) الذي قدم الى احدى محاكم التفتيش « الكاثوليكية » لمحاكمته بتهمة العقوق الديني ، وحين سئل عن ذلك أعلن أنه لا يتردد في قبول كافة المذاهب الدينية التي أنكرها من قبل ، ثم حين سئل عن رأيه بأن هناك من العوالم غير عالمنا عدداً لا يقع تحت الحصر أجاب بأنه يتمسك برأيه هذا ولا ينزل عنه مهما أنزلوا به من عقاب . ولم يكن عقاباً عادياً ذلك الذي قضت به محكمة برونو . فلقد حكمت عليه المحكمة بالموت « دون أن تراق قطرة من دمه » فأعدم حرقاً بالنار . وما زال في روما حتى اليوم تمثال تذكارى أقيم لبرونو في نفس المكان الذي فارق فيه الحياة . ولعل ذلك الحكم رغم بشاعته يتضائل اذا ما قورن بما حدث للعالم الاسباني سرفيتيوس (١٥١١ - ١٥٥٣) حينما أوشك أن يكتشف الدورة الدموية ، فقد حاكمه جين كالفن أحد مشاهير رجال الكنيسة البروتستانتية ، وكان حكمه حكماً مذهلاً يقضي باعدام سرفيتيوس بأحراره وهو مشدود حياً الى خازوق ، وبالفعل فقد قضى سرفيتيوس ساعتين وهو ينفذ حكم كالفن عليه بالصورة السالفة الذكر . صحيح أن مثلينا ينتميان الى العصور الوسطى وهي عصور تميزت بذلك النوع من العنف ، ولكن هل في استطاعة أحد أن يتصور أن مثل ذلك العقاب كان يمكن أن يزداد عنفاً لو أن برونو سرفيتيوس قد أقدماً على التعرض لقضايا تتصل بعلوم الانسان بدلاً من علوم الفلك والبيولوجيا ؟ هل يمكن أن نتصور أفكاراً تؤدي بصاحبها الى أشنع من ذلك « الرفض » وذلك « الهجوم » ؟ وعلى أى حال فانا لو تركنا جانبا العصور الوسطى بما فيها ، ومضينا مع التاريخ الى عصرنا هذا في القرن العشرين لما أعوزتنا الأمثلة ، ويكفى لضيق المجال أن نشير اجتزاءً وابتنساراً الى ما واجه وما زال يواجه كافة مكتشفات العلم الحديث من هجوم صاحب عنيف يكاد اذا لم يقض عليها أن يذهب بالكثير من أوجه الاستفادة منها ، وفي ذلك تكاد تستوى مكتشفات العلوم جميعاً من حبوب منع الحمل الى

بتسلسل العلمين الآخرين الا أن هناك اتفاقاً علمي وجود تسلسل ما لظهور العلوم . ترى هل ثمة معنى يكمن خلف هذا التسلسل ؟ لقد كانت اجابة غالبية من تعرض لهذا السؤال من العلماء بالإيجاب ، وان اختلفوا كثيراً في تحديدهم لذلك المعنى الكامن . ولقد سبق أن أشرنا عرضاً الى واحد من تلك التحديدات ، وهو القائل بأن ذلك التسلسل لظهور العلوم قد تم وفقاً لتدرجها من الأسهل الى الأصعب ، وسبق لنا أيضاً مناقشة هذا الرأي في مجال تناولنا لفكرة أن علم النفس هو « أصعب » العلوم . وخلصنا من مناقشتنا الى أنه لا يوجد أساس قوى لتلك الفكرة يتيح لنا التسليم بها . وبذلك فانا نصبح من جديد في مواجهة تساؤل مؤداه : اذا لم تكن حداثة علم النفس راجعة الى صعوبته ، واذا لم تكن أيضاً راجعة للمصادفة ، فالى أية أسباب يمكن أن نعزوها ؟

وقبل أن نشرع في مناقشة ذلك التساؤل ، يجدر بنا ان نشير الى فكرة وردت ضمن أفكار مدرسة التحليل النفسي ، ويمكن من خلالها تفسير تلك الحداثة التاريخية لعلم النفس ، على أساس من مسلمات تلك المدرسة بالتحديد . ومؤدى تلك الفكرة أن الانسان يرفض ابتداءً أن يعرف نفسه بل ويقا تل كاشرس ما يكون القتال دافعاً عن جهالته تلك . وليس يعني في هذا المقام عرض الأسس التي استندت اليها مدرسة التحليل النفسي في طرح تلك الفكرة ، ويكفى أن نشير الى أن فرويد الى جانب أنه قد قدم تلك الفكرة من واقع خبرته العملية المتخصصة ، فانه - وهذا ما يعني - قد قدمها كفسير لما تعرضت له أفكار التحليل النفسي من هجوم شديد وتهجم بالغ تخطى كل حدود « معقولة » للنقاش الموضوعي الهادئ . والقضية بالصورة التي طرحها بها نظرية التحليل النفسي توحى بأن ذلك الامر قاصر على معرفة الانسان لنفسه ، أو على الأقل فان تمسك الانسان بجهالته لنفسه يفوق ما قد يكون لديه من اطمئنان واستسلام لقصور معرفته بالكون او بالطبيعة أو ما الى ذلك . ومن هنا يتخذ علم النفس - أو معرفة الانسان لنفسه - موقعا خاصا متميزا بين العلوم جميعاً .

وليس أمامنا سوى أن نحتمك الى التاريخ لنحسم قضيتين : تتعلق الاولى بما اذا كان ذلك الرفض العنيف لمكتشفات علم النفس أمراً قاصراً على مكتشفات ذلك العلم فحسب أم لا ؟ واذا ما كانت الاجابة بالنفي فان قضيتنا الثانية تتعلق بما اذا

ويصرون عليه ، ولماذا يرتضى المرحبون بالترحيب ويتمسكون به ؟ ..

وليس أمامنا مرة أخرى الا العودة الى التاريخ نستلهمه الاجابة على تساؤلاتنا . فما الذى يقوله التاريخ ؟ لو نظرنا الى العصور الوسطى مثلا ، وهى العصور التى يعتبرها الكثيرون بحق البوتقة التى انصهرت فيها ونبتت منها اعظم الثورات العلمية والفكرية التى عرفناها فى عصر النهضة ، لو نظرنا الى نهاية تلك العصور بالتحديد ، أعنى الفترة التى كان فيها الجديد واضحا صارخا والهجوم عليه واضحا صارخا كذلك ، أو نظرنا الى تلك الحقبة نظرة متأنية لشدة انتباهنا حقيقة قد أوشكت تعميماتنا أن تطسبها تماما . ان القوى التى تتصدى لرفض الجديد ليست على الاطلاق نفس القوى التى تقبله بعد ذلك . ان الذين أعدمو برونو وسرفيتوس وسجنوا جاليليو وأدانوا كوبرنيكوس ليسوا هم على الاطلاق الذين تبنا بعد ذلك أفكار نيوتن وهارفى وأينشتين ، ونحن نعى طبعاً أولئك الذين قاموا بدور قيادى فى عمليات الرفض والقبول . صحيح أن صفة « البشر » تجمع بين القاتل والقتيل ، بين السفاح والشهيد ، بين المتمسك بالقديم والمدافع عن الجديد ، ولكن يمكن أن نسوى بين البشر جميعا فى مجتمع معين من حيث موقفهم من الجديد ومن القديم ؟ كلا . ولقد ذكرنا أن الذين وقفوا فى وجه برونو وسرفيتوس وجاليليو وكوبرنيكوس ليسوا هم الذين تبنا الصور المتطورة لأفكارهم فيما بعد . ترى ما هى أوجه الاختلاف بين هؤلاء هؤلاء ؟ وماهى العلاقة بين المكتشفات العلمية الجديدة المشار اليها وبين أوجه الاختلاف بينهم ؟ ان القوى التى وقفت فى وجه الجديد بعامة والجديد فى العلم بوجه خاص كانت فى جوهرها وبالنسبة للعصر الذى اخترنا منه أمثلتنا هى قوى الاقطاع ، أى القوى صاحبة المصلحة فى النظام القائم بالفعل آنذاك ، وكانت احدى الصور الفكرية أو الأبنية العلوية المبررة عن علاقات الانتاج الاقطاعية آنذاك هى النظام الفكرى اللاهوتى ، وليس أدن على أن رجال اللاهوت فى العصور الوسطى كانوا هم أخطر ممثلى السلطة آنذاك ، وأشد المدافعين ضراوة عن علاقات الانتاج الاقطاعية من واقعة انهم دون غيرهم كانوا قضاة محاكم التفتيش . أما القوى التى تبنت بعد ذلك الصور الأكثر تطورا من أفكار شهداء العلم هؤلاء فقد كانت فى جوهرها قوى الرأسمالية الناشئة .

سفن الفضاء ومن عمليات زراعة القلب الى تجارب زراعة القطن الملون . لقد ووجهت كل تلك المنجزات على تنوعها وتعدد مجالاتها برفض بل وبهجوم عنيف .

القضية اذن توشك أن تنقلب بمعنى أن يصبح السبب نتيجة ، وتصبح النتيجة سببا . أى أن الأمر يبدو الآن وكما لو أن السبب فى الهجوم على علم النفس يكمن فى مجرد أنه علم حديث وليس أن حداثة علم النفس هى التى ترجع الى ما تثيره قضاياها من هجوم ورفض . والمسألة توشك أن تندرج برمتها تحت عنوان أعم هو أن الانسان بطبعه يرفض الجديد ويعزف عنه ويطمئن الى القديم ويتمسك به . وعلى أى حال يجب أن نحذر نحن بدورنا من الاطمئنان الى ذلك العنوان الأعم واعتباره انهاء للمشكلة وتفسيرا لها وهو ليس كذلك على الاطلاق . صحيح أن الجديد فى العلم ، وكما علمنا درس التاريخ ، كان يواجه ومازال يواجه برفض وهجوم . ولكن من الصحيح كذلك ، وكما يعلمنا درس التاريخ أيضا ، أن جديد الأمس هو قديم اليوم وأن جديد اليوم هو قديم الغد . العلاقة بين القديم والجديد اذن علاقة ديناميكية متحركة وليست بالعلاقة الاستاتيكية الجامدة ، وتلك هى سنة التطور . وذلك يعنى فيما يتعلق بموضوعنا أن الذى يكون محلا للرفض فى زمن معين ، يصبح موضع التمسك والاصرار فى زمن تال وهكذا دواليك ، فما دلالة ذلك ؟ وهل يكفى لتفسير تلك الظاهرة القول بأن الانسان بطبعه يرفض الجديد ؟ واذا لم يكن ذلك كافيا فكيف نفسر ظاهرة الرفض هذه ؟ ثم كيف نفسر ظاهرة التقبل التالية للرفض ؟ واذا ما سلمنا بأن الانسان بطبعه يرفض الجديد حقا ، فكيف يمكننا اذن أن نفسر أن ذلك الجديد انما هو من خلق الانسان كذلك ؟ هل أولئك الذين يكتشفون الجديد وي طرحونه على المجتمع ويتمسكون به ويعانون فى سبيله ما رأينا ليسوا بشرا ينطبق عليهم ما ينطبق على « الانسان » عموما ؟ ثم هل « الناس » على اطلاقهم يرفضون الجديد فيما عدا المكتشف أو صاحب الاختراع ؟ ألم يكن هناك من يقفون الى جانب الجديد حتى ولو كانوا قلة ؟ . لعل تلك التساؤلات التى يبدو وكأن لا نهاية لها يمكن أن تتبلور فى سؤلين محددين يودى أولهما الى ثانيهما : من الذين يرفضون الجديد ومن الذين يرحبون به - اذا كان هناك ثمة ترحيب ؟ ثم لماذا يقدم الراضون على الرفض

مكتبتنا العربية

وذلك يعنى أن شهداء العلم لم يسقطوا دفاعاً عن العلم كمفهوم مجرد فحسب ، ولم يسقطوا أيضاً لصدامهم مع عزوف عن الجديد راسخ في الطبيعة الانسانية ذاتها ، وإنما قد سقطوا حقاً وسواء كانوا على وعى بذلك أم لا ، في معركة الصراع الطبقي أو معركة التطور الاجتماعى بمعناه العلمى .

خلاصة القول اذن ان العلوم انما تنضج وتتمايز وترسخ اكتشافاتها من خلال صدام الأفكار الجديدة بالأفكار القديمة ، ذلك الصدام الذى يعبر فى النهاية عن صدام آخر أكثر رسوخاً وعمقا هو الصدام بين الطبقات الاجتماعية المتصارعة فى المجتمع .

حادثة علم النفس .. لماذا ؟

لعلنا قد اوضحنا الآن - قدر ما نستطيع وقد ما يسمح به المجال - طبيعة العلاقة بين ظهور العلوم والصراع الاجتماعى ، ولكن سؤالنا الرئيسى ما زال مطروحا ، لماذا اتخذ علم النفس هذا الموقع بالتحديد فى تسلسل ظهور العلوم ؟ اعنى لماذا جاء بعد ظهور الرياضيات والكيمياء والفيزياء والبيولوجيا ؟ لقد تصدى العالم الشهير برنال لكشف القانون الذى حكم تتالى ظهور العلوم علما بعد آخر ، أو بشكل أدق مجموعة بعد أخرى ، مشيراً الى أن العلوم الأسبق ظهوراً كانت تلك الأكثر التصاقاً بعملية الانتاج ، و بعبارة أكثر تحديداً الأكثر ارتباطاً بتطوير وسائل الانتاج . وواضح أن هذا التفسير يتفق مع ما ذكرناه من ارتباط العلم بالصراع الاجتماعى . فطالما أن المحرك لذلك الصراع هو التناقض بين وسائل الانتاج المتطورة وعلاقات الانتاج المتخلفة ، أى صراع يدور حول الانتاج بشكل أساسى ، فمن الطبيعى اذن أن تكمن البذور الأولى للتغيير الاجتماعى فى تطوير وسائل الانتاج بحيث تتخطى علاقات الانتاج خالقة ذلك التناقض الدافع للتقدم والمؤذن بالثورة ، أى بالاطاحة بالسلطة القديمة المعبرة عن علاقات الانتاج المتخلفة . ومن هنا كان حتماً ان تكون الحاجات الاجتماعية للمكتشفات العلمية اللصق بتطوير ادوات الانتاج هى الأسبق من حيث الظهور . ولعل فى ذلك تفسير لظهور علم النفس بعد الرياضيات والكيمياء والفيزياء والبيولوجيا . ولكن لماذا ظهر علم النفس فى

وليس أدل على ذلك أيضاً من أن ازدهار مثل تلك الأفكار لم يتحقق ولم يكن ممكناً ان يتحقق إلا بعد الاطاحة بسلطة الاقطاع وبالتالى تقلص سلطان رجال اللاهوت وهذا هو ما حدث بالفعل .

تلك هى وقائع علم التاريخ فيما يتعلق بتساؤلنا الأول عن من الذين يرفضون الجديد ومن الذين يرحبون به ، وهى وقائع تشير بوضوح الى أن التصدى لمحاربة الجديد انما هو سمة السلطة القائمة فى حين أن القتال دفاعاً عن الجديد هو سمة السلطة القادمة ، وأن ذلك يوشك أن يكون قانوناً عاماً تمدنا به دروس التاريخ . ولننتقل بعد ذلك الى تساؤلنا الثانى وهو لماذا يقدم الراضون على الرفض ولماذا يرضى المرحبون بالترحيب ؟ وما دمنا قد تحدثنا عن سلطة قائمة وأخرى قادمة فالأمر اذن أمر مصالح اقتصادية طبقية محددة . ولكن ما الصلة بين المصالح الاقتصادية للاقطاع واكتشاف الدورة الدموية مثلاً ؟ وبأى صورة يمكن أن يمثل اكتشاف فى علم الفلك تهديداً لسلطة الاقطاع ؟ قد يبدو للوهلة الأولى اننا نتحدث عن علاقة مجردة وبعيدة ولكننا لو تعمنا الأمر لوجدنا أن العلاقة بين مصالح السلطة وأفكارها علاقة وثيقة بل تكاد تكون مباشرة ، ففكر السلطة ينبغى أن يكون - وهو كذلك بالفعل - معبراً عن مصالحها ومدافعاً عن تلك المصالح . ولا يعنى ذلك بالضرورة أننا بصدد الحديث عن الفكر الاقتصادى ، بل ان حديثنا يمتد ليشمل البناء الفكرى العام للطبقة صاحبة السيطرة ، والذى يطبع بطابعه المناخ الفكرى العام للمجتمع المعين . وطالما أن الأمر كذلك فإن الهجوم على فكر تلك الطبقة يؤذن بالتهجم عليها ، وانهايار هذا الفكر يرتبط تماماً بانتزاعها من سلطتها ، وهى تعى ذلك جيداً . ولقد كان البناء الفكرى السائد فى ذلك العصر هو البناء الفكرى اللاهوتى الذى كان يؤكد أن العلاقات الاقطاعية بين السادة والأقنان انما هى علاقات أبدية أزلية قد فرضتها قوى علوية وبالتالى فإن أى فكر أو اكتشاف علمى يناقض الفكر اللاهوتى كان يعنى نذيراً باهتزاز فكرة أن العلاقات الاقطاعية تفرضها قوى علوية وأنه لا يمكن بحال تغييرها ، ومن هنا نستطيع أن نفهم مصدر تلك الضراوة فى الهجوم على المكتشفات العلمية الجديدة فى ذلك العصر وفى غيره من العصور أيضاً . انها ضراوة الطبقة التى تدافع عن حياتها وسلطتها ومصالحها لتى تتمثل جميعاً فيما يحققه له النظام القائم بالفعل .

بالنسبة لموضوعنا ؟ انها تعنى انه قد حدثت طفرة هائلة في أدوات الإنتاج وهو ما يعبر عنه بالثورة الصناعية ، وأن تلك الطفرة قد استلزمت تغييرا هائلا كذلك في علاقات الإنتاج ، وأن النموذج المثالي لذلك التغيير كان متمثلا في الثورة الفرنسية التي اطاحت شأن كل ثورات تلك المرحلة بسلطة الاقطاع المعبرة عن علاقات الإنتاج الاقطاعية وأحلت محلها السلطة الثورية الجديدة المعبرة عن علاقات الانتاج الجديدة الموائمة لأساليب الإنتاج المتطورة أعنى السلطة الرأسمالية الناشئة .

ولا يتطلب الأمر سوى نظرة سريعة الى تسلسل التواريخ لنرى أن التعبير الملموس عن الحاجة الاجتماعية لعلم النفس أعنى تأسيس معمل فونت عام ١٨٧٩ كان تاليا لاكتمال الثورة الصناعية أى لعام ١٨٥٠ بحوالى ربع قرن أو بما لا يتجاوز الثلاثين عاما ، مما يوحى على الأقل بمحاولة التماس جذور تلك الحاجة الاجتماعية في خصائص أسلوب الإنتاج الرأسمالى . ولعل أهم ما يميز ذلك الأسلوب فيما يختص بموضوعنا هو اتساع الشقة التي أصبحت تفصل بين الانسان والانتاج ، أعنى المسافة التي شغلها الآلة . لم يعد الانتاج يتم من الفه الى يائه على يدى الانسان العامل أو المنتج ، بل أن أسلوب الإنتاج الرأسمالى قد جعل منه وفقا للتعبير الشائع زرا في آله . وبالتالي لم يعد في إمكانه أن يرى نفسه فيما ينتج . لقد اتسعت الشقة بين جهد الانسان وانتاجه ، لقد أصبح الانسان مغفريا في ذلك المجتمع الصناعى المتقدم . واقد تحدث الكثيرون من مختلف التخصصات عن تلك المشكلة أعنى مشكلة الاغتراب في المجتمع الرأسمالى ، ونستطيع ان نفترض على حذر أنه في تلك المشكلة بالتحديد، أو بمعنى أدق في الاحساس بتلك المشكلة ، وبصرف النظر عما اتخذته من أسماء ، تكمن البذرة الاولى للحاجة الاجتماعية الى علم النفس كعلم موضوعى يستهدف دراسة طبيعة الخبرات الشعورية وهو ما استهدفه فونت باقامة معمله .

وعلى أى حال فإن تساؤل تلك الفكرة بشئ من التفصيل ، وبصورة تسمح بتفسير أوضح للعلاقة بين علم النفس والمجتمع الصناعى الحديث أمر لا يتسع له حيز هذا المقال ونأمل ان نستطيع انجازه في مقال مقبل .

قدرى حفى

الوقت الذى ظهر فيه بالتحديد ؟ أو بشكل أدق لماذا لم تظهر الحاجة اليه إلا في ذلك الوقت ؟

علينا أولا أن تحدد تاريخيا متى ظهر علم النفس . ونلعه من الصعب أن نحدد تاريخا قاطعا لظهور علم معين ، فهو ليس بمولود يولد في ساعة معينة من يوم معين من سنة معينة ، بل هو عملية دينامية يتم تكاملها خطوة بعد أخرى . وعلى أى حال فإن آراء الغالبية العظمى من المتخصصين في علم النفس تكاد تجمع على تحديد عام ١٨٧٩ وهو العام الذى انشأ فيه عالم النفس الشهير فونت معمله كتاريخ تقريبي لبداية ظهور علم النفس كعلم موضوعى يستهدف دراسة طبيعة الخبرات الشعورية . وبصرف النظر عن مدى الدقة في تحديد ذلك التاريخ فإننا سوف نسلم به مؤقتا صارفين جهدا الى البحث عن طبيعة تلك الحاجة الاجتماعية التي دعت الى ظهور ذلك العلم . ولنا أن نفترض بطبيعة الحال ان تلك الحاجة الاجتماعية كانت سابقة على عام تأسيس فونت لمعمله حيث كان ذلك التأسيس تعبرا عن الاستجابة لتلك الحاجة . ترى ما هي تلك الحاجة ؟ وأين يمكننا البحث عنها ؟

فلنعد الى التاريخ مرة ثالثة نستلهمه التفسير والاجابة . ان علينا أن نبحت عن تلك الحاجة الاجتماعية التي دعت الى ظهور علم النفس فيما يقدمه لنا التاريخ من أحداث سبقت عام ١٨٧٩ . ولكن أية أحداث نعنيها ؟ ان التاريخ مليء بركام هائل من أحداث شتى . وقد سبق أن اشرنا الى ان الحاجة الى ظهور مكتشفات علمية جديدة أو علوم جديدة انما تنبع من صميم العلاقة الجدلية التي تربط بين وسائل الإنتاج وعلاقات الإنتاج ، وبالتالي فإن علينا أن نبحت بالتحديد عن تلك الأحداث المتصلة بتلك العلاقة أو بذلك التناقض وما طرأ عليه من تغيرات وتطورات في تلك الحقبة . علينا إذن بوضوح أن نبحت عن طابع الثورات الاجتماعية - أى عمليات استبدال علاقات الانتاج المتخلفة بأخرى توائم تطورا أساليب الانتاج - التي سادت تلك الحقبة . ويكفى دون خوض في التفاصيل أن نشير مجرد اشارة فحسب الى حدثين تاريخيين باعتبارهما فيما نرى نموذجين يمثلان جوهر ما كان يجرى في تلك الحقبة : لقد تمت الثورة الصناعية في بريطانيا في الأعوام ما بين ١٧٥٠ - ١٨٥٠ ، وشغلت أحداث الثورة الفرنسية الأعوام من ١٧٨٩ - ١٧٩٩ . ماذا تعنى تلك التواريخ

النشاط الإبداعي من الناحية الاجتماعية

عبد الحليم محمود السيد

العقل الإنساني من حيث إمكان دراسته دراسة علمية . فكما أن القوانين في المجتمع الديمقراطي تطبق على جميع المواطنين ، بغض النظر عن مستواهم الاجتماعي الاقتصادي ، فإن قوانين التفكير تنطبق أيضا على كل من تفكير المبدعين وتفكير الأشخاص العاديين . ، لأن تفكير كل منهم لا يختلف عن الآخر إلا من حيث درجة توفر خصائص الإبداع فيه .

ولا يفترض مفهوم القدرة على الإبداع **creativity** كما يستخدمه السيكولوجيون اليوم وجود فرق في النوع بين الشخص المبدع والأشخاص العاديين ، كما كان الحال في مفهوم العبقرية الذي كان يستخدم قديما ، بل يوجد الآن ما يشبه الإجماع على أن كل الأفراد الأسوياء لديهم ، إلى حد ما ، كل القدرات الإبداعية ولكن بدرجات متفاوتة . كل ما في الأمر أن الأفراد المبدعين الذين كان يطلق عليهم من قبل اسم العباقرة يتميزون بأن لديهم قدرا من القدرات الإبداعية أكبر مما لدى معظم الناس " وهذا يتضمن التسليم بوجود درجات من خصائص الإبداع لدى مختلف الأفراد وفي الأعمال المختلفة .

والفكر الإبداعي ليس تفكيرا تقريريا تعد فيه نتيجة معينة أو استجابة بعينها هي الاستجابة الوحيدة الصحيحة كالسؤال : $2 \times 2 = ?$ ، وكذلك القضية التالية : إذا كان أحمد أطول من علي ، ومحمد أطول من أحمد ، فمن أقصر الثلاثة ؟ . مثل هذا النوع من التفكير ، كما هو الحال في بنود اختبارات الذكاء التقليدية - لا يكون الشخص مطالبا فيه بالتجديد أو التأمل أو الاختراع أو الاتيان بحل طريف . وعلى العكس من ذلك فإن التفكير الإبداعي هو في أساسه تفكير افتراضي تجريبي يتميز بالتعامل بطرق ابتكارية

نشأت الدراسات السيكولوجية الحديثة للنشاط الإبداعي في مجالات الفنون والعلوم والآداب ، بل وفي مواقف العمل ومواقف الحياة اليومية المختلفة ، استجابة لحاجات اجتماعية وقومية أساسية أثارت الاهتمام الشديد بالإبداع حتى لقد أصبح هذا الاهتمام من أبرز خصائص العصر الحالي المميزة لروحته ، عصر الفضاء الذي يشهد الميخلة.

وقد سبق الدراسات العلمية للتفكير الإبداعي تشكك ضارب في القدم في قدرة الإنسان على دراسة كنه العقل الإنساني وطريقته في الإبداع والخلق . " وكانت حجة البعض في إثبات استحالة تناول العلم للنشاط الإبداعي أن ملاحظة الشخص لنفسه أو ملاحظة آخرين له أثناء أدائه لعمل إبداعي من شأنها أن تفسد عليه الهامة وتشتته . . بل أن بعض الفلاسفة مثل برجسون عندما نظر إلى قصور المناهج التفتيشية في علم النفس التجريبي التقليدي رأى أن من شأن الدراسة العلمية التي تتسم بالتعقل والتجريب أن تؤدي إلى المساء الإبداع وتشويهه لأن العقل لا يمكنه أن يقف على الإبداع في انبثاقه ووحدته !

يضاف إلى ما سبق أنه كان من المعتاد أن يفصل تماما بين الأعمال الإبداعية العظيمة وبين أوجه النشاط الأخرى الأقل إبداعا ، كما كان من الصعب التنبؤ بظهور الانتاج الإبداعي . هذا بالإضافة إلى اختلاف أداء الأشخاص المبدعين أنفسهم من وقت لآخر .

على أن امتداد أسلوب التفكير العلمي المستخدم في العلوم الطبيعية - بعد تطويره للظواهر السيكولوجية - إلى علم النفس ، أدى إلى تشجيع النظر إلى كل أنواع النشاط

● إن الأفراد المبدعين الذين كان يطعن عليهم من قبل اسم العباقرة ، يتميزون بأن لديهم قدرًا من القدرات الإبداعية أكبر مما لدى معظم الناس ، وهذا يتضمن التسليم بوجود درجات من خصائص الإبداع لدى مختلف الأفراد في الأعمال المختلفة .

وقد تشمل المشكلة في نوع من التعبير الأدبي أو الشعري أو التصويري ، أو الصياغة العلمية لأحدى قضايا العلم أو لأحدى القضايا المنطقية أو بعض المواقف الاجتماعية . على أن أدراك المشكلة نفسه من شأنه أن يدفع إلى محاولة التغيير والتعبير ، ولا شك أن الأشخاص الأكثر إبداعا تكون لديهم حساسية للمشكلات في مجال إبداعهم أكبر ممن هم أقل إبداعا .

٢ - الطلاقة :

تدل شواهد عديدة على أن المبدعين يكون لديهم فيض من الأفكار والمقترحات والآراء . وارتبطت طلاقة الأفكار ، أى القدرة على إنتاج عدد كبير من الأفكار خلال وحدة زمنية معينة ، بالإبداع على أساس أن الشخص الذى لديه في الغالب فرصة أكبر لكى ينتج عددا كبيرا نسبيا من الأفكار الجيدة .

وقد اكتشفت من خلال الدراسات العلمية أربعة أنواع من الطلاقة : طلاقة الكلمات أو الوحدات الأولية للإنتاج الإبداعي ، وطلاقة التداعي أى طلاقة إنتاج وحدات أولية ذات خصائص معينة ، وطلاقة الأفكار ، وطلاقة التعبير أى طلاقة طرق التعبير عن الأفكار .

٣ - المرونة في التفكير :

تتمثل في العمليات العقلية التى من شأنها أن تميز بين الشخص الذى لديه قدرة على تغيير زاوية تفكيره عن

طريقة مع الرموز اللغوية والرقمية وعلاقات الزمان والمكان . وهنا يكمن الفرق بين المعرفة والاكتشاف ، بين القدرة على التذكر والاسترجاع والقدرة على الابتكار والاختراع .

ويتبدى الإبداع في كل انتاج يتميز بالطرافة في صياغته والمهارة في طريقة تعبيره والمرونة في زوايا الاعتماد والتأكيد . أما « مضمون » هذا الانتاج فيتمثل في أنواع عديدة من السلوك قد تكون أسلوبا طريفا ماهرا في معاملة الأطفال أو في انجاز عمل معين أو قيادة جماعة معينة أو صياغة نظرية علمية أو رسم صورة فنية أو كتابة قصيدة أو اخراج عمل مسرحى أو سينمائى أو ممارسة تجربة الحب والتعبير عنها .

ويعتمد الإبداع في كل من هذه المجالات على عدد من القدرات الإبداعية التى ثبت توفرها لدى المبدعين في المجالات المختلفة الذين قاموا بإنتاج أعمال ثبت إبداعها . وقد أمكن اكتشاف هذه القدرات وعزلها بطريقة علمية . ومن شأن هذه القدرات أن تساعد الأفراد على القيام بأنواع من السلوك الإبداعي . وفيما يلى عرض موجز لأهم القدرات الإبداعية الأساسية :

١ - الحساسية للمشكلات :

وتبدو هذه القدرة في كل مظاهر السلوك التى تصدر عن الفرد وتنبئ أنه يشعر بأن الموقف الذى يواجهه ينطوى على مشكلة أو على عدد من المشكلات تحتاج إلى حل ، وأن هذا الموقف ليس موقفا مستقرا بل يحتاج إلى أحداث تغير فيه لانه يشتمل على مشكلة أو تكتنفه بعض أوجه النقص .

تختلف طرق المعالجة الإبداعية للموضوعات وطرق التعبير عنها وصياغتها ، فالخصوبة القصصية لدى دكنز أو نجيب محفوظ تختلف عن خصوبة كل من ثاكيرى وجورج إليوت وأبو حديد وبكثير . كما أن أصالة براوننج وأبي العلاء في الشعر تختلف عن أصالة تينيسون وشوقي أو بليك وعمر الخيام .

وقد بين من عدد كبير من الدراسات السيكولوجية التى تناولت المبدعين وأعمالهم الإبداعية أنه لابد من توفر درجة مرتفعة من عدد من القدرات الإبداعية في كل شخص يقوم بإنتاج إبداعي في أى مجال من المجالات سواء أكان هذا المجال علما أو أدبا أو فنا من الفنون الجميلة أو إدارة أو سياسة أو حربا .

ويحاول معظم الدارسين للإبداع الآن التوصل إلى أنسب طرق اكتشاف الأشخاص ذوي المواهب الإبداعية المختلفة حتى يمكن إتاحة الفرصة لهذه المواهب لكي تتجلى في ظل ظروف نفسية اجتماعية ملائمة ، مما يكفل ظهور أنواع مختلفة من النشاط الإبداعي الذى يمثل ثروة قومية وإنسانية عظيمة .

ورغم أن موضوع الإبداع كان موضع اهتمام المفكرين منذ وقت طويل ، إلا أن تناولهم له ظل يفتقر إلى الطابع التأملى حتى عهد قريب . ورغم وجود محاولات متناثرة لدراسة بعض جوانب الإبداع منذ ابتداء القرن العشرين ، إلا أن تطورا كبيرا حدث في طرق تناوله بالبحث ، وفي جوانب الاهتمام به ابتداء من عام ١٩٥٠ حيث بدأت لبعض كبار السيكولوجيين وعلماء السلوك الإنسانى الأهمية البالغة للعناية بالدراسات العلمية للإبداع ، وعندئذ بدأت بالفعل بعض مشروعات الدراسة العلمية للقدرات الإبداعية التى تنبئ في السلوك الإبداعي لدى العلماء عندما يقومون بالاختراع والتصميم والانشاء والتخطيط . ومنذ ذلك الحين ودراسات الإبداع تجرى في مختلف الجامعات ومراكز البحث العلمى في أنحاء العالم المختلفة على قدم وساق سواء في البلاد الشرقية أو الغربية ، في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتى وفى كثير من الدول الأوروبية الغربية والشرقية مثل إنجلترا وفرنسا وهولندا وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا . وتكاد دراسات الإبداع الآن تغطى معظم أوجه النشاط الإنسانى في مختلف مراحل العمر ، وظهرت أنواع من التخصصات فى تناول هذا الموضوع : فمثلا هناك دراسات عن قدرات التفكير الإبداعي لدى الراشدين من ذوي المهن الفنية العليا ولدى المراهقين والأطفال ، تتناول القدرات التى يلزم توافرها لدى الأشخاص حتى يقوموا بأنواع من السلوك الإبداعي ، وتستخدم في هذه الدراسات اختبارات تمثل عينات من السلوك الإبداعي تساعد على اكتشاف هذا السلوك والتنبؤ به قبل حدوثه بالفعل ، على أساس أن من ينتجون بعض الأفكار التى تتسم بالطلاقة والمرونة والأصالة في موقف الاختبار المحدود بزم قصير

الشخص الذى يجمد تفكيره في اتجاه معين . وقد تم اكتشاف نوعين من المرونة في التفكير :

(أ) المرونة التكيفية : وتتمثل في تغيير الوجهة الذهنية لمواجهة مستلزمات جديدة تفرضها المشكلات المتغيرة مما يتطلب ضرورة إعادة بناء المشكلة وإعادة النظر إليها من زاوية جديدة ، وخاصة في مجال الحروف والأرقام والاشكال .

(ب) المرونة التلقائية : وتتمثل في حرية تغيير الوجهة الذهنية حرية غير موجهة نحو حل معين ، أو في إمكان تغيير الشخص لجرى تفكيره وتوجيهه في اتجاهات في التفكير الجديدة لإنتاج أفكار مختلفة بسرعة وسهولة .

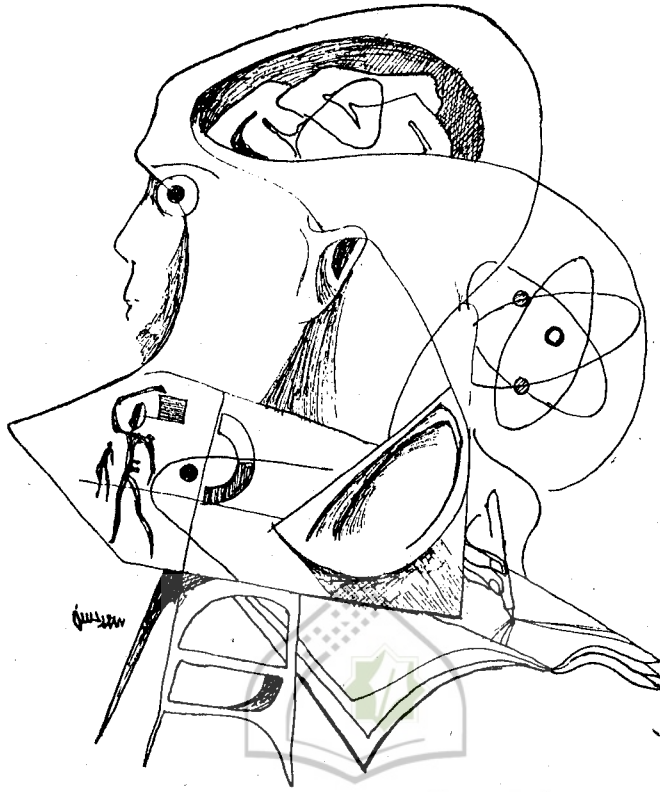
٤ - الأصالة :

ويقصد بها قدرة الشخص على ابتكار إنتاج جديد ، فهي تعنى الجودة أو الطرافة ولكن هناك شرطا آخر لابد من توافره في الإنتاج حتى يتسم بالأصالة هو أن يكون مناسباً للهدف أو للوظيفة التى سيؤديها . فالسلوك الجديد والمناسب أو الذى يؤدي إلى الهدف المنشود « بمهارة » يعد بحق سلوكا إبداعيا أصيلا . ولا تدل الجودة وحدها على الإبداع لأن السلوك قد يتخذ شكل العمل الإبداعي بطريقة كاذبة لانخفاض درجة توافقه مع الموقف . ويتبدى هذا بوضوح في سلوك بعض المرضى العقليين الذين قد يصدر منهم سلوك جديد في شكله ولكنه غير مناسب للهدف ولا يخدم عملية التوافق ولا يتجه مع غيره من مظاهر السلوك الصادرة عن الشخص إلى خدمة الهدف المحدد .

٥ - القدرة على التقويم :

وتتمثل هذه القدرة في وعى الشخص باتفاق - شيء معين أو موقف أو إنتاج أو نتيجة مع معيار أو محك للملائمة أو الجودة . وتفترض القدرة على التقويم أن النشاط الإبداعي المبكر تم فعلا ثم يتجه إليه الشخص المبدع ليميد النظر فيه سواء كان هو منتج أو أنتجه شخص آخر .

وتتوفر القدرات الإبداعية السابقة لدى معظم الناس إلا في حالات الأمراض العقلية الشديدة والضعف العقلى ، وإن كان يختلف نصيب كل فرد من كل قدرة ، ويكون نصيب المبدعين عادة درجة مرتفعة من قدرة أو أكثر من القدرات الإبداعية ، على أن القاعدة - وليس الاستثناء كما في حالة ليوناردو دافنشى وابن سينا - أن يكون لدى الشخص المبدع قدرات إبداعية مرتفعة وقدرات أخرى متوسطة أو منخفضة . وقد يفسر لنا هذا إلى جانب توفر عدد من الميول والقدرات التحصيلية الأخرى تنوع تجليات السلوك الإبداعي في أعمال علمية أو أدبية أو فنية . وهذا يوضح لنا اختلاف الإبداع العلمى لدى نيوتن وفرايدى وابن الهيثم وجابر بن حيان عن الإبداع الفنى لدى ميخائيل أنجلو وبيتهوفن . بل إنه في المجال الواحد من مجالات النشاط

مركز تحقيقات كميون علم راسدي

بتفاعلات الاشخاص المبدعين مع الآخرين في علاقاتهم بهم في مراحل العمر المختلفة وفي المواقف الاجتماعية المتعددة . ويتكون السياق الاجتماعي للإبداع من الجماعات الأساسية والفرعية التي ينتمى اليها الفرد والتي تتضمن نظاما من العقائد والقيم الصريحة أو الضمنية والتي تستجيب لحاجاته المتنوعة وتحفزه لانواع معينة من النشاط . ويكون له في كل منها «مركز معين» «ودور محدد» . هذا مع عدم اغفال وجود اطر اجتماعية عامة تساعد على ازدهار الابتكار أو لا تشجع الا التقليد والتكرار ، فالسياق الاجتماعي قد يساعد على تشجيع الإبداع ويعمل على إبقائه ورعايته كما قد يعوق ظهوره ويمنع استمراره ولا يشجع الا الانبعاث والتقليد . على أن أكثر عناصر السياق الاجتماعي ، تأثيرا على الإبداع هو أكثرها من حيث درجة كثافة التأثير النفسي على الأفراد والجماعات بطرق تؤدي الى خلق مناخ نفسي اجتماعي يساعد على ظهور الإبداع ورعايته أو تؤدي الى إعاقة .

ونظرا لأهمية السياق الاجتماعي في خلق المناخ النفسي اللائم للإبداع يهمننا أن نشير هنا الى بعض عناصره التي لها أهميتها في التنشئة الإبداعية أو في تهيئة الظروف الملائمة للإبداع وذلك مثل :

يتراوح بين عشرة دقائق وخمسة عشر دقيقة ينتجون في الغالب قدرا من هذه الأفكار في مواقف الحياة العادية . وتتناول دراسات أخرى « عملية الإبداع » في خطورتها ومراحلها والظروف النفسية التي تساعد على انبثاق العمل الإبداعي . وتهتم دراسات أخرى بخصائص العمل الإبداعي التي تميزه عن غيره من الأعمال . ويحاول نوع آخر من الدراساتلقاء الضوء على بعض مواطن الخصوبة والثراء في الصورة المقيدة للقدرة على الإبداع في علاقتها بالسمات الزاجية للشخصية وخاصة السمات التي تمثل جوانب الصحة النفسية من ناحية وتلك التي تمثل جوانب الاضطراب النفسي من ناحية أخرى ، خاصة وأن صورة العلاقة بين القدرة على الإبداع والسمات الشخصية كما تبدى لعدد كبير من المفكرين والباحثين تتضمن ألوانا مختلفة تبدو أحيانا كما لو كانت متضاربة ومن شأن لقاء الضوء على هذه العلاقة أن يؤدي الى مزيد من الفهم لها مما يساعد على تأكيد بعض هذه السمات وتدعيمها خلال عمليات التنشئة الاجتماعية والتربوية والمواقف الاجتماعية المختلفة .

وتتناول دراسات أخرى «السياق النفسي الاجتماعي للإبداع» على أساس ان عملية الإبداع وأن كانت تصدر عن أفراد مبدعين - كأفراد أو أعضاء في جماعة معينة - تتأثر

١٠ أساليب تنشئة الأطفال في الأسرة :

أساليب تنشئة الأطفال في الأسرة أهميتها الخاصة على أساس ان الشخص الذى يصبح مبدا في رشده لا يتصل بالبيئة الاجتماعية الكيرة الا بعد ان يعيش فترة كبيرة في بيئة الأسرة يتلقى فيها من الخبرات ما يعده للاستجابة ايجابيا أو سلبا للخبرات القادمة في حياته . فالطفل في الأسرة مثلا يدرّب في مراحل مبكرة من عمره على تنظيم بعض الوظائف الحيوية ويصحب هذا التدريب جوا انفعاليا خاصا من الحب والتقبل أو التهديد بفقدان الحب أو فقدانه فعلا " ويتعلم الطفل من هذه الخبرات انه ممتاز « يستطيع السيطرة على وظائفه أو يشعر انه سيء لا يستطيع انجاز هذه السيطرة » . وقد ينشأ الطفل في الأسرة على الثقة بنفسه وبالأخرين وعلى الشعور بأنه معد لانجاز الخبرات الجديدة المتكررة كما قد ينشأ على عكس ذلك أى على تعود تلقى الحلول الجاهزة لكل ما يواجهه من مشكلات ولاشجع على البحث عن الخبرات الجديدة وطرق مواجهتها . وقد يعاقب أحيانا على التجديد .

(ب) الخبرات التربوية في المدارس والمعاهد والجامعات:

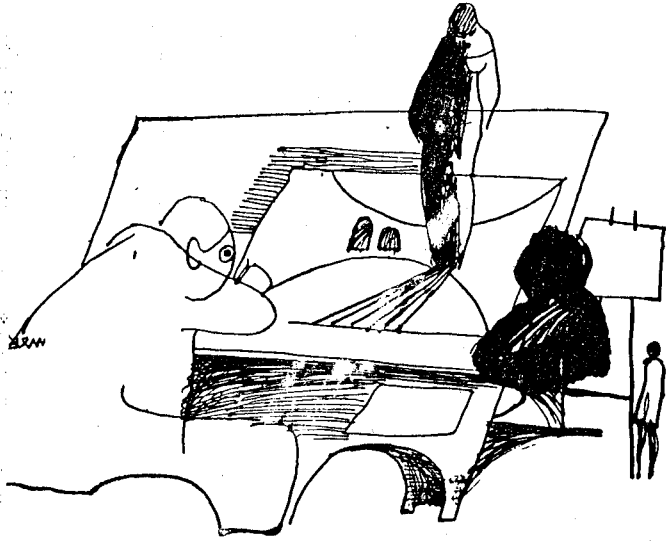
ان نوع الخبرات التى يتعرض لها الاشخاص في دور التعليم على اختلاف مستوياتها من المدارس الابتدائية حتى الجامعة ، واختلاف فروع المعرفة التى تعنى بها (آداب أو فنون أو علوم اجتماعية أو علوم طبيعية) هذه الخبرات لها بلاشك أثرها على تنمية المواهب الإبداعية المختلفة أو إعاقتها . وقد حاولت دراسات عديدة إلقاء الضوء على أنسب الطرق التربوية التى تسهم في تهيئة الظروف الملائمة لظهور البراعم المبدعة واكتشافها ورعايتها وإطلاق أكبر قدر من طاقات الإبداع لدى التلاميذ . واتفقت كلها على أهمية تشجيع محاولات المبادأة والابتكار وعدم المقابلة عليها ، كما هو الشائع في النظم العامة للتعليم ، أو اتخاذ مواد التحصيل كوسيلة للتدريب على التفكير الإبداعي ، وتأكيد أن المهم ليس هو التلقين والحفظ لما ورد في كتاب معين أو مجاء في نموذج محدد ينسج الطلبة على منواله مما يؤدي إلى تجميد أفكارهم وتوقعاتهم لنموذج العمل الإبداعي ، بل المهم هو استخدام الطلبة لمعلوماتهم ومهاراتهم (لصائبهم الخاص) أى استخدامهم لهذه المعلومات والمهارات بطرق في التناول تتسم بالتححرر من الاتباعية لما هو سائد في مجال التعبير عن الأفكار والصور السابقة للمشكلات والقدرة على تعديلها بناء على ما يستجد من المعلومات وعدم التقيد بمقتضيات الواقع وحدوده ومحاولة تجاوزها بإطلاق العنان للخيال مادام ثمة في النهاية محكات للعمل الإبداعي الجيد والسلوك الماهر .

(ج) الموقف الاجتماعي المباشر الذى يعمل فيه الفرد :

أجريت عدة دراسات تجريبية بهدف إلقاء الضوء على الظروف الاجتماعية المرتبطة بالإبداع في مواقف العقل بعدد كبير من معامل البحث التى تضم عاملين في مجالات

الفيزياء والكيمياء والرياضيات والهندسة على أساس أن التقدم التكنولوجي مرتبط بالإبداع في هذه المجالات . وقد ألفت هذه الدراسات بعض الضوء على نوع القيادة والإشراف المرتبط بالإبداع في هذه المجالات ، وكذلك تناولت بعض الدراسات علانة الانتماء للجماعة والتوحد معها وكثافة العلاقة مع الزملاء والاتصال بهم بالأداء الإبداعي . وتركزت دراسات أخرى على أنسب الطرق التى تتبع للتدريب على تسهيل ظهور الأفكار الإبداعية دون إعاقة لدى أعضاء الجماعات الصغيرة مثل طريقة « المفكرة brainstorming » التى تعتمد على تبادل التنبيه بالأفكار بين أعضاء الجماعة الصغيرة مع الفصل بين مرحلة النطق بالأفكار وبين تقويمها ونقدتها مما يهيء جوا متسامحا خاليا من النقد يسهل معه ظهور عدد أكبر وأجود من الأفكار التى تتم عملية تقويمها فيما بعد . ويطلق على هذه الطريقة إذا استخدمها أحد الأشخاص اسم «مبدأ تأجيل الحكم على الأفكار» .

وتبين من بعض الدراسات ان نجاح الفرد في شغل الأدوار المختلفة التى يتوقع منه القيام بها في مجال عمله وإدراكه لطبيعة هذه الأدوار ، يحدد الظروف التى يبدع فيها . فما يتوقع من الكيميائي مثلا في دوره كعامل يكتشف قوانين بعض الظواهر ويوصلها للآخرين ، يختلف عما يتوقع منه في دوره كعميل يخضع لنظام المؤسسة التى تقف منه موقف الحامي والعميل فتمنع نشره لاختراعاته قبل تأمين حقوقها . وعليه بناء على هذا الدور أن يركز اهتمامه فيما هو عملي تطبيقي ، وأن ينكر ذاته لأن اختراعاته ستنسب الى المؤسسة التى يعمل بها وعليه أن يستطيع توصيل أفكاره للإداريين الذين يعدون من العامة في تخصصاته ، وأن يكون دائم الاهتمام بما ينفع المؤسسة ، وهذا غير ما يتوقع منه كموظف لديه وعى مالى ويتوقع منه أن يظهر تقدما في الانتاج وأن يدخل في حسابه تكاليف البحث منذ تخطيطه حتى مرحلة الاستفادة بنتائجه في عمليات الانتاج ، وأن يقدر ماسجله هذا البحث الى خزينة المؤسسة كما أن عليه أن يقبل وضعه الوظيفي ولا يحتقر السلطات الإدارية بل عليه أن يتوافق معها ويتجنب الصراعات . ورغم ما يتطلبه البحث من استقلال فإن الباحث كموظف جزء من مجتمع المؤسسة التى يعمل بها تنطبق عليه قواعد هذا المجتمع ، لهذا فهو يطيع القواعد العامة المنبئة كالانتظام في الحضور والتواجد بالعمل عددا معينا من الساعات على أن الأمر قد يتطلب أحيانا مع هذا الانتظام ، قدرا من المرونة في حرية التنفيذ ، إذ قد يحتاج الى إيقاف ما يعمل للاستعانة بشخص آخر أو إعانة شخص آخر وحل مشكلة طارئة في العمل . وهذا يختلف عن دوره الاجتماعي أى أنماط السلوك المتوقعة منه في علاقاته برؤسائه وزملائه ومرؤسيه ويختلف هذا الدور باختلاف الوضع بالمؤسسة . وإذا كانت الأدوار السابقة مكتوبة أو منظومة فإن الدور الاجتماعي لا يكون كذلك ،

اذ يتعلمه الفرد من واقع خبراته او من بعض المقربين اليه . والقيام بالدور الاجتماعي بطريقة ملائمة ضروري لاقامة اتصالات تسهل على الشخص مما يمكنه من أن يكون مبدعا .

ويذكر بعض الباحثين في هذا الصدد عشرة خصائص للدور الاجتماعي للشخص ، لا يحققها جميعها شخص واحد ، وان كان الاشخاص الناجحون كمبدعين يحققون معظمها وهي :

- ١ - الثقة بالنفس وتأكيد الذات دون عدوانية .
- ٢ - معرفة الرؤساء والزعماء والمهوسين كأشخاص مع عدم الاختلاط بهم كأشخاص .
- ٣ - الانفراد في العمل ولكن مع عدم العزلة أو الانسحاب وعدم الاتصال بآخرين .
- ٤ - أن يكون داخل العمل (أنيسا) ولكن ليس اجتماعيا .

- ٥ - أن يكون خارج العمل اجتماعيا وليس ودودا .
- ٦ - أن يعرف مكانه مع الرؤساء دون خجل أو تذلل أو خضوع أو تسليم أعمى بما يقولون .

- ٧ - يعبر عن رأيه دون تحكم .
- ٨ - يتصف بالخلق أو اللبانة عندما يحاول الحصول على شيء ، كمزيد من الاعتمادات أو العاملين معه ، ولكن لا يتصف بالكر والاحتيال .

- ٩ - يتصف في كل علاقاته بأنه مخلص وأمين وذو هدف ودبلوماسي ولا يقبل «القطع» أو عدم المرونة أو المكافأة .

- ١٠ - يتصف في المجال العقلي بالاتساع دون ضحالة ، والعمق دون حذقة والصرامة دون مبالغة في النقد .

الهم أن دراسات الابداع تحاول أن تحدد ملامح موقف العمل اللازم للابداع .

(د) الجماعات المتوسطة :

ولا يمكن أن نغفل في هذا الصدد الدور الذي تقوم به الجماعات التي تتوسط بين الافراد المبدعين وبين المجتمع الكبير والتي تتكون من أعضاء المنظمات العلمية والمهنية والنقاد في مجالات العلوم والفنون والآداب وأعضاء اللجان المتخصصة وأعضاء مجالس إدارات المؤسسات العامة ، إذ أن هذه الجماعات المتوسطة تلعب أدوارا حاسمة بالنسبة لعملية الابداع . فهي تزود المبدع بتقويم مدروس لعمله مما قد يفيد ، كما أنها تستخدم كمرشحات انتقائية يترتب على قراراتها وتقوياتها تزويد بعض الافراد بالموافقة والاعتراف بعملهم ، بينما قد تمنع هذا الجماعات الاعتراف والمعون عن آخرين . كذلك فإن هذه الجماعات المتوسطة لها تأثيرها في تكوين الرأي العام وفي خلق أسواق للعمل الابداعي وفي اسراع تقبل الجمهور للمبدعين . ولا كان تقبل الجمهور للمبدعين يرتبط - في كثير من الاحيان - بالشهرة والشبوع أكثر من ارتباطه بالابداع ، فان عدم تأييد هذه الهيئات للمبدعين يؤثر في مستقبلهم

وتقدمهم وفي فرص تهيئة ابداعهم ، وهي بهذا قد تخلق جوا او تفرض بناء اجتماعيا ، معارضا للابداع يستنفد من الفرد المبدع طاقات كان يمكنه استخدامها في حل المشكلات التي تواجهه في مجال ابداعه . على انها عندما تتقبل الانتاج الابداعي تمد الشخص بتأييد سيكولوجي غاية في الاهمية لان قبول هذه الجماعات للانتاج الابداعي واعترافها به يدل على تقبلها للحاجات التي دفعت الشخص المبدع الى الانحراف عن المألوف وعدم تقبل الانماط الشائعة وغزو المجهول ، وبهذا تعبر الجماعة عن التشابه بين رغباتها وبين رغبات الشخص المبدع ، فتشارك مع هذا الفرد بمعنى من المعاني في عملية الابداع ، لانها عندئذ تتقبل الانتاج الابداعي على أنه يعبر عن بعض حاجاتها ، «ويقول» ماكانت تريد الجماعة أن تقوله ولكنها عجزت عن قوله . هذا فضلا عن أن الانتاج الابداعي قد يعطى اتجاهها جديدا للتجربة ولسلوك الجماعة .

الحاجة الملحة للابداع في مختلف المجالات :

لاشك أن هذا النوع الشديد لزوايا الاهتمام بالابداع وطرق تناوله بالدراسة لاكتشافه واتاحة الفرصة لظهوره ورعاية المبدعين منذ وقت مبكر انما يعكس حاجة اجتماعية عامة لاتاحة الظروف الملائمة لظهور البرامح المبدعة ولتمهيتها في مختلف المجالات . ولا يمكن أن نفصل بين هذا الاهتمام الشديد بدراسة الابداع وبين الحاجة الملحة للتطور الاجتماعي والاقتصادي الذي تدعمه ظروف نفسية واجتماعية تدفع الى الخلق والابتكار في مختلف مجالات الفنون والعلوم .

كما أن عددا كبيرا من المشكلات الاجتماعية التي تعانيها المجتمعات المتخلفة أو تلك التي يواجهها العالم

مكتبتنا العربية

الإبداع على غير علم بجوانبه ومحكات اكتشاف النابغين في مجالات العلوم والفنون والآداب وأنواع النشاط المختلفة وطرق رعايتهم ؟

وإذا كنا نعلم أنه لا يوجد لدينا من الدراسات العلمية للإبداع إلا عددا قليلا لا يمكن أن يمثل حاجتنا الملحة للإبداع كما أنه لا يمكن أن يستجيب لهذه الحاجات ، بالإضافة إلى اعتماده على جهود فردية تحد من طاقاتها حدود كثيرة - مع ملاحظة أن بعض هذه الدراسات يصل في مستوى إجرائه وأهميته نتائجها إلى مستوى البحوث العالمية ، وأنه أمكن بناء على هذه الدراسات ترشيد عملية اختيار الموهوبين من المتقدمين إلى المعاهد الفنية العليا ، إلا أن هذا الاهتمام بدراسات الإبداع ووضعها موضع التطبيق مازال يمثل الاستثناء لا القاعدة . بل إنه يلقي الكثير من المقاومة بدلا من التفكير في محاولة الاستفادة من نتائجها . وإذا كانت الحكومات والجيش والمؤسسات العلمية والصناعية والتربوية والثقافية والفنية والأعلامية في معظم البلاد المتقدمة تكنولوجيا تحاول تدعيم دراسات الإبداع بعد أن تبينت قيمتها العظيمة في استثمار الطاقات الإنسانية الخلاقة ، واتخذ هذا التدعيم أشكالا عديدة تمثل بعضها في تكليف بعض أقسام دراسات السلوك الإنساني ببعض الجامعات بإجراء دراسات عن الإبداع في مجال معين أو الاستعانة بمراكز البحث العلمي للسلوك الإنساني في هذا الشأن ، بل إن الأمر اقتضى في بعض الحالات إقامة مراكز متخصصة لدراسات الإبداع إذا كان الأمر كذلك فأجدد بنا ، ونحن في مجتمع يؤمن بالعلم والتقدم ويواجه تحديات تفرضها عليه الطامع الاستعمارية والصهيونية ، أن نعمل جاهدين على تنظيم دراسات الإبداع في المجالات المختلفة للاستفادة من تطبيقاتها فيما بعد ، خاصة بعد أن أصبح من الواضح أن الوطن لا يمكن أن يعتمد على القوة العددية لإبناؤه ، بل إن مثل هذا الاعتماد قد يعرضه لخسائر بالغة ، لأن العبرة ليست بعددنا ولا بمقدار مائتنا وإنما بما نعمل بهذا الذي نملكه .

وأملا كبيرا في أن تنظم دراسات علمية للإبداع تلقى العناية على أعلى المستويات وتدعمها مختلف القطاعات مما يمكن معه أن نحقق على المدى الطويل مكاسب طائلة من استثمارنا لقدر يسير من المال مع جهود عدد قليل من علماء السلوك الإنساني الذين يفتنون بمشكلات اكتشاف النابغين وطرق تنشئتهم ورعايتهم في الأسرة وفي المدرسة وفي الجامعة وفي المصنع وفي العمل العلمي وفي العمل الفني والآدبي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي والأعلامي والعسكري .

إن حاجتنا إلى تدعيم هذه الدراسات أملا في الاستفادة من تطبيقاتها تفوق من حيث أهميتها كل تصور ، حيث أنه بالإبداع يمكن أن تتحقق أنواع من التقدم والنمو نرجوها ، وإن تنفجر طاقات خلافة في مجالات النشاط المختلفة والجهات المتعددة .

عبد الحليم محمود السيد

كله ، مثل وجودنا في عالم يتفجر سكانا يتنافسون أكثر من أي وقت مضى على مصادر ثرواته - يدفع إلى محاولة تحقيق أكبر قدر من التوافق في العلاقات السياسية والاقتصادية والأسرية والشخصية بحثا عن الحلول العلمية الأصلية للمشكلات التي يعانيها الناس . كما أن التقدم الحديث في الصناعة أصبح يتطلب مزيدا من المهندسين والعلماء المبدعين ولم يعد يكفي أن يتعلم المهندسون تحصيل أنواع من التصميمات الهندسية التقليدية ، بل أن التقدم مرهون بوجود مهندسين وعلماء يقومون بأنواع من الإبداع في الصناعة ثم إن وقت الفراغ المتزايد الناشئ عن التقدم التكنولوجي في الصناعة حيث لم يعد العمل يتطلب اتخاذ القرارات والتفكير البناء يدفع أيضا إلى محاولات جادة لتوجيه أنواع النشاط الإنساني إلى مسالك للجهد الإبداعي يتدور فيها الأفراد طعم المكافأة ، كذلك فإن العمل الإداري والعمل السياسي والدعائي أصبح يعتمد اعتمادا كبيرا على ابتكار وسائل فعالة لتفجير الطاقات الخلاقة لدى الجماهير سواء من خلال العمل في الجامعات أو من خلال وسائل الإعلام أو التعليم أو التدريب مما يحفز الهمم نحو ضروب من النشاط المنتج الخصيب . كما لم يعد خافيا ما يمكن أن يلعبه الإبداع في محيط تفهم كل دولة لسياسة الدول الأخرى على اختلاف درجة تعاطفهم معها ، وكذلك في أساليب التعامل الدولية التي تتسم بإيجاد طرق مبتكرة لعرض القضايا بطريقة تكفل أكبر قدر من التأييد الدولي .

أما الجانب العسكري من الكفاح الرهيب الدائر على وجه الأرض بين القوى السياسية والاجتماعية المتصارعة فإنه يستلزم رفع معدلات الاختراع لتنمية أسلحة جديدة واستراتيجيات وخطط مبتكرة ، كما أن حالة «جهود الحركة stalemate» التي نتجت عن استحالة المواجهة المباشرة بين أكبر قوى العالم عن طريق الحرب الشاملة ، استلزمت مواجهة تحديات في الجبهات العلمية والثقافية وكذلك الجبهات التكنولوجية والاقتصادية والسياسية ، بل إن الحرب الباردة نفسها - أو ما يمكن أن يسمى بالحرب النفسية - أصبحت تتطلب أسلحة دفاعية وهجومية جديدة وبمعدلات سريعة .

صفوة القول أننا من أي زاوية نطلعنا إلى عالمنا المعاصر وجدنا الحاجة الاجتماعية إلى الإبداع عظيمة . وإذا كانت المجتمعات الحديثة تسمى إلى مزيد من التطور على أساس من العلم والتكنولوجيا ، فإن هذا التطور لا يقوم به إلا أشخاص مبدعون تسمى دراسات الإبداع لاكتشافهم وإلقاء الضوء عليهم ورعايتهم .

ومن حقنا الآن ، ونحن نمر بمرحلة حاسمة من مراحل تاريخنا نحاول فيها تنظيم صفوفنا من أجل مواجهة متطلبات معركة تحرير أرضنا المفتصة ومن أجل بناء أمتنا على أساس من العلم والتكنولوجيا واستثمار طاقاتنا الإنسانية استثمارا خصباً ، من حقنا أن نسأل : ألا يتطلب هذا التنظيم للصفوف عناية فائقة بالإبداع في كل مجال ؟ وهل يمكن تنمية

وداع الدكتور أحمد فؤاد الأهواني

عبد الفتاح الديدي

والأهواني الصديق الانسان - ولا أقول
الفيلسوف المعلم - ظاهرة استوقفت الكثيرين .
فهو مثال فريد في الثبات والدوام ، واحساساته
نحو الأصدقاء يشوبها غير قليل من الاهتمام بهم
والانفعال من أجلهم ومن الحرص على مصالحهم .
وصداقته فريدة في أنها أشبه ما تكون برعاية
الأم وحبها على صغارها . فهو شديد الكلف
بنقل خبراته الى من حوله بأسلوب تعليمي خفيف
وبطريقة الكشف والعمل المشترك والتجاوب
الشعوري . ولا ينتظر أى شكر بعد ذلك على
ما يقدمه للآخرين ولا تكاد توجه اليه كلمة ثناء
أو شكر واحدة حتى تجده قد انصرف الى موضوع
آخر . وفي مرة من المرات لم يجد ما يوجد به
على أحد الأشخاص فأملأه مقالا ليذهب به الى
احدى المجلات ويحصل على مكافأتها لنفسه .
وكانت هذه من طرق اعطاء بعض المنح للفقراء
من الطلاب .

واعترف مقدما بأنه لا أمل عندي في أن أروى
لكثير مما يفصح عن شخص الأهواني ومما يعين
على الكشف عن شخصيته أو على الوفاء له بحقه
من التقدير . فذلك قد يستدعى رواية العديد
من الأسرار . والواقع أنه على الرغم من ذلك
كله كان لغزا صعب المراس . . . فهو هادئ
ولكنه حساس متربص . . . وهو كالهائم الحالم
ولكنه لا يدع سبيلا لتحقيق أغراضه دون أن
يطرقها . . . وهو كريم متسامح على ألا يتنازل
عن كرامته أو عن رأيه . . . وكان صديقا أليفا
وعن طريق هذه الصداقة والألفة نجح في تعليمه
وقفز الى الصف الأول من المفكرين والعلماء

كان يبدو وديعا هادئا وكان كثيرا ما يشير
الدهشة لفرط هدوئه ووداعته . ولكنه كان
يحمل في باطنه « مرجلا » (ان صح هذا التعبير)
من العواطف والانفعالات والأحاسيس . وكان
يشعر بمرارة دائمة على لسانه تفرض عليه
شعورا معادلا لها بالآلام الآخرين ومتاعبهم .
وكانه تعلم علم النفس ليتقصى مآسى الناس
ويشارك في أحزانهم وليلم بنوازل الآخرين وأخص
كوارثهم حتى يعيش في خضم معركة الانسان
وكفاحه .

وما رأيت انسانا يهش لتلاميذه ويرحب بهم
ويسعد لرؤيتهم وهم ماهم عليه من الفقر أو
التعب أو البرم مثل أحمد فؤاد الأهواني . ولم
يقم بأى احتياطات ازاءهم ولم يخش لقاءهم بالبيت
أو بالطريق أو في مجال العمل . واحتفظ بالحركة
الدائبة المستمرة التي لا تكل ولا تمل . ولم
يكف قط عن حبه للناس ولم يصم أذنيه قط عن
رواية أليمة ولم يسع قط للعزلة أو الانطواء .
وكان اهتمامه بالناس يبلغ حد الشغف .

كان الأهواني أشبه ما يكون بابتسامة دائمة
جزء منها ساخر بغير شك وجزء منها عنيدي يدل
على التصميم والإرادة وعلى زاد ضخم من الحيلة
والتجربة والقدرة على الممارسة والنزال عند
اللزوم وجزء يشير الى الحب والحنان والارتفاع
على المكروه وقمع النفس ومواجهة الشدائد في
انفعال دفين بينه وبين روحه يضيق له نفسه
ويختنق صدره وتصيبه من جرائه نوبة غاشمة
في بعض الأحيان .

١ . ف الاهوانى

وبقدر ما كان يجرى كلامه ويستترسل أثناء المحاضرة اعتاد أن يكون متسائلا مستمعا في خارج المدرجات والأروقة الجامعية حتى يرى بعينه كيف تقع الصعوبة من عقول الآخرين في مختلف المراحل . وكثيرا ما كان يحلو له الحوار بالأسلوب السقراطي من أجل استكشاف مدى يقين الآخرين وثقتهم بما يعلنونه من رأى أو يتخذونه من المواقف . وكأنه يعتمد بعث الاحساس بالخطأ في ضمير المتحدث حتى يكون بمثابة العتبة الأولى أو الخطوة الأولى نحو التفلسف .

ولا يشعر السامع اطلاقا بأنه يفعل الكلام سواء كان محاضرا أم متحدثا . وأقواله في المحاضرة هي أقواله كمتحدث وكصديق . وتكوين التفاتاته الذهنية في كل الحالات من حيث النماء والتطور موحد متكامل لأن عناصرها قريبة ظاهرة . ولعل السر في ذلك طول المراحل التي قام بتكوين عقله خلالها وامتداد فترات تحصيله وتعدد دواعيها في حياته مما جعله تلميذا زمنا غير قصير وفرض عليه تغيير أسلوب تفكيره أكثر من مرة . وقد عانى الدكتور الاهوانى كثيرا بسبب تخلفه في تقدير النجاح في الليسانس عن أقرانه في أول دفعة تخرجت من قسم الفلسفة بكلية الآداب في الجامعة المصرية سنة ١٩٢٩ . وكان من أوائل هذه الدفعة استاذنا المرحوم محمود الخضيرى والدكتور نجيب بلدى فحظيا بالبعثة الى أوروبا في حين اضطر الاهوانى الى استكمال دراسته لدبلوم التربية وناله سنة ١٩٣١ واشتغل بتدريس الفلسفة في المدارس الثانوية . وتنقل بين مدارس

واستطاع أن ينفذ بعلمه وبمعرفته في أسلوب محبب الى الآخرين .

وأتى الدكتور الاهوانى نصف مهامه في التعليم وتدريس الفلسفة والتربية وعلم النفس من خلال صداقته وأريحيته وسخريته وحواره وتوبيده على الطريقة السقراطية . واستكمل النصف الآخر لهذه المهام عن طريق تعليمه الواضح المنسق الدقيق الذي يفتت الشعرة الى أربع شعرات على حد تعبير الفرنسيين ويقدم أشق المواد في الفلسفة بأجمل صيغة وأحل أسلوب عرفته الكتابة الفلسفية . وقد عرفت الاهوانى كأستاذ يملئ محاضراته بالجامعة ويشرح الفلسفة اليونانية ويتحدث في قضايا الفلسفة الأرسطية والأفلاطونية . فلم يكن بالمحاضر المترفع أو الذى يحسب حساب الأبعاد بينه وبين التلاميذ . ولكنه كان يعتمد الى التشبيه بكل النظائر والتمثيل بالحركات اليدوية ويستخدم أسلوب الكلام العادى عند اللزوم ويصور الفكرة بطربوشه الذى لم يكن يستقر لحظات على رأسه أو بنظاراته التي كثيرا ما شبه بها في مختلف المناسبات . ولكنه في النهاية كان يلقي بالفكرة في بيان عذب غاية في الوضوح والجمال .

ولم يحذر أن يثير الضحك المكتوم أحيانا . فهو ساخر بطبعه وفكاهته سريعة يشبه فيها استاذنا الدكتور عثمان أمين أطال الله عمره . فهما من مدرسة واحدة ترى في الفلسفة من الصعوبة والجفاف ما يستلزم الروح والحيوية عند المحاضر كأداة لتوصيل المعرفة وتبليغ الحقيقة

بترجمة محاضرة القاها مستشرق يدعى دى ما يوم
عن الصوفية والدرائش فى البلقان . وقد
مارسنا الكثير من العمل الذهني ومن الاطلاع
الفكرى معه جنباً الى جنب فى روح المعلم الناصح
لنا والمرشد الأمين على كل من أحاط به من
التلاميذ وما عهد اليه به التعليم من المواهب
والعقول .

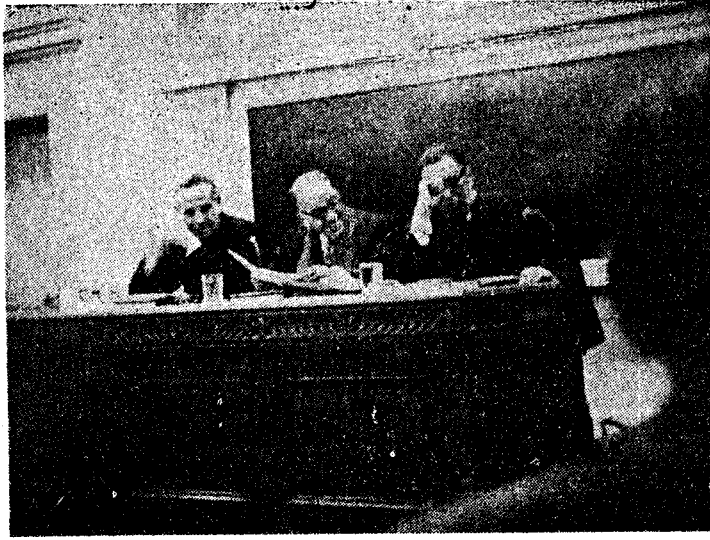
وايمان الأهوانى بالله شئ عميق راسخ
مستقر فى أعماق قلبه وضميره . وإيمانه بالعلم
أيضاً من نفس النوع . ولم تكن تقوته صلاة
كما لم يتهاون يوماً فى شراء كتاب . وقبل
سفره الى الجزائر بقليل حمل بين يديه كتاباً
عن السببية باللغة الانجليزية وظل يقلب صفحاته
أمامى ويقول : كيف أحاضر فى مادة من نفس هذا
النوع الى التلاميذ والكتاب ملئ بالموضوعات
العلمية البحتة التى تحتاج الى تفصيل دقيق ؟
وكان الكتاب فى الواقع حشداً هائلاً من نظريات
العلوم عن السببية الى جانب العرض الفلسفى
الأولى الضروري .

وكتب الأهوانى يوماً مقالا عن كتاب مشكلة
السلوك السيكونانى للدكتور صبرى جرجس
فقال فيه بالحرف الواحد : والرأى عندى - وأنا
أتابع فيه بعض العلماء - ان الاضطرابات النفسية
إذا لم تكن ناشئة عن أسباب وظيفية أو عيوب
فسيولوجية ، فانها ترجع الى سوء التربية منذ
الصغر والى فساد العلاقة بين الطفل وأبويه
وأخوته والأشخاص المحيطين به . (أكتوبر
١٩٤٦ - مجلة الكتاب) . وفى نفس هذا المقال

المنصورة وطلخا والتوفيقية والاسماعيلية بالقاهرة
الى أن انتقل الى سلك التفتيش . وتحول الدكتور
الأهوانى بذلك الى تخصص التربية وعلم النفس
ونال درجة الدكتوراه سنة ١٩٤٣ فى موضوع
« التعليم فى رأى القابسى » وهى نفس الرسالة
التي عدلها وطبعها طبعة جديدة فى دار المعارف .

ونال الدكتور عبد الرحمن بدوى الدكتوراه
فى نفس هذه السنة ولكنه كان يعمل معيدا
بالكلية منذ تخرجه فسهل عليه أن يصير مدرسا
للفلسفة . أما الدكتور الأهوانى فاضطر راغماً
الى الانتظار قليلا ولم يصبح مدرسا الا فى سنة
١٩٤٥ بفضل معاونة الاستاذ الدكتور عثمان
والحاحه فى ضرورة الاستفادة من خبرات
الدكتور الأهوانى فى مجال التعليم الجامعى .
فقد كانا صديقين حميمين كاحسن ما يكون
الأصدقاء منذ سنة ١٩٢٦ وهما فى كلية الآداب .
واستطاع عثمان أمين بعد تخرجه سنة ١٩٣٠ أن
ينال منحة دراسية فى فرنسا عاد بعدها الى
القاهرة دكتوراً فى الفلسفة ومدرسا للفلسفة
بجامعتها سنة ١٩٣٩ . ومنذ ذلك الوقت وهو
حريص على أن يكون الدكتور الأهوانى زميلاً له
بالجامعة .

اعتاد الأهوانى أن يدعونا فى بيته عصر كل
يوم سبت أسبوعياً . وكانت ندوة السبت فى
بيت الأهوانى من أولى الندوات التى عاوتتنا
معاونة جادة صادقة على رؤية الكتب عن قرب
ومعرفة أسماؤها . وكان يوكل الينا ببعض
الترجمات لمجلة الفلسفة بالكلية . وكلفنى يوماً

لبيب شقير ووليم الميرى وأنيس منصور ومصطفى محمود ونزار الزين وأحمد الشريف وكانت هذه السطور ، وعرفنا العقاد قبل ١٩٤٥ في لقاءات متباعدة بالمكتبة التجارية للتحية أو للتهنئة بكتاب أو للرؤية عن بعد . أما التعرف الحقيقي في بيته فكان في تلك السنة على مستوى الحديث والكلام والمقابلة الشخصية .

وحدثت أزمة في الندوة العقادية بسبب الأهواني . فقد دفع الأهواني إيمانه بالعلم إلى أن يسطر مقالا في مجلة الكاتب المصري (إبريل - مايو ١٩٤٦) عن ابن رشد حشد فيه كل طاقاته لابتجاد مبررات تدعو لتفضيل ابن رشد على الغزالي ولوضع ابن رشد في درجة أعلى من الغزالي لتمسكه بالواقع العلمي . فالامام الغزالي ينكر الأسباب وابن رشد يشبها . وذهب الأهواني إلى رأى جرىء دامغ مؤداه ان المسلمين اتبعوا الغزالي فتأخروا وان الأوربيين اتبعوا ابن رشد فتقدموا . وقال ان القضية بين الغزالي وابن رشد هي قضية العلم كله .

فتناول العقاد موضوع الأسباب بين الغزالي وابن رشد ردا على مقال الأهواني في مجلة الكاتب التي كانت تصدرها دار المعارف (يونيو ١٩٤٦) وكسبنا معركة رائعة وموضوعا ملتبها أشاد فيها العقاد بأن الأهواني قد أحسن عرض قضية الأسباب بين الغزالي وابن رشد . ولكنه حاول بكل الوسائل أن يكشف عن موقف العلم الحديث وأن يؤيد به الغزالي في موقفه من الأسباب وأن ينتصر له على رأى ابن رشد كما عرضه الأهواني . والواقع أن الأمر لم يكن يستوجب

فسر الأهواني سلوكه نحو الناس وسره في التعاطف معهم وقال : أقول هذا عن خبرة بهذا الفن في العلاج . وخلصه خبرتي ان المرضى أصناف . ولكن امتزاج نفس المريض بالطبيب هو الشرط الأول في العلاج .

وقال الأهواني في رد على مقال الدكتور اسحق رمزي دفاعا عن كتابه أصول علم النفس الفردي (أدلر) : أما أنك يا صاحبي لا تزال تصر على اعتبار أدلر فيلسوفا - أخلاقيا - فهذه مسألة كنا نجهلها . . . أما أنا فسوف أطل على الجاهل مقيما فلا أعد أدلر الا عالما من علماء النفس . . . وأؤكد أن علم النفس أصبح الآن علما بمعنى الكلمة . (إبريل ١٩٤٧) .

وعرفنا الأهواني فضلا عن ذلك كتلميذ من تلاميذ العقاد . فقد كان للعقاد تلاميذ يروونه حلقة الوصل الحقيقية للفكر الاشتراكي المتطور من جمال الدين الأفغاني إلى محمد عبده حتى يصل إلى آخر أشواطه عند العقاد . فكان العقاد حلقة الوصل الحقيقية بينهم وبين محمد عبده وجمال الدين الأفغاني . وكانوا ثلاثة عثمان أمين والأهواني وعلى أدهم . واعنادوا اما الاجتماع صبيحة الجمعة عند توفيق السلحدار بالجيزة أو اللقاء عند العقاد . ويمثل هؤلاء بالاضافة إلى صلاح طاهر وأحمد صبرى وحافظ جلال وحسن الشجاعى ومحمد خليفة التونسى ومحمد محمود جمدان والسيد قدرى وعبد الرحمن صدقى وعبدالله حبيب جيلا سابقا علينا في صداقته وتلمذته على 'لعقاد' . أما جيلنا فكان جيل تلاميذ خالص مثل

الفلسفة ونشر مئات المقالات في فلسفة الجمال وفي حضارة اليونان وفنونها المسرحية وآدابها ولخص الكتب الأساسية الهامة . وألف كتابا من أفلاطون يعد من أجمل وأوفى الدراسات حول فلسفة هذا الرجل . وكتابته عن جون ديوى من أعمق وأقوى ما عرفته المكتبة العربية . واشتغل سنوات عديدة بالفلسفة الإسلامية فأصدر كتابا رائعا أصيلا جديدا عن الكندي وكتابا عن القيم الإسلامية ومئات البحوث في مجلة الأزهر . ومن الكتب التي حققها الشفاء لابن سينا وكتاب التمهيد في علم الكلام للنفس ، ومن ترجماته للمأثورة كتاب مباهج الفلسفة لويل ديورانت والنفس لأرسطو ومؤلفاته عن علم النفس هي : خلاصة علم النفس وكان مقررا على تلاميذ المدارس الثانوية سنوات طويلة فضلا عن بحثه في موضوعات النسيان والخوف والنوم .

وقد ذهب الأهواني وأصبح كفاحه وفضله تاريخا في عالم الكتب التي ألفها والمحاضرات التي القاها . أما القلوب التي عانى معاناتها وجاهد بجوارها وأما العقول التي أنارها وأتاح لها سبيل الرؤية والظهور وأما المواهب التي تفتحت على يديه فهذا تاريخ آخر نرويه بعض الوقت في المجالس وتستسرره النفوس ولكن لن يضيع . . وثمرته هو اتصال العلم واستمراره وهي شيء لا يقدر بوقائع التاريخ لأنه حسبه مجال العلم الأرحب المتطور من جيل إلى جيل بفضل دفعات مترابطة من جهود ومن آلام ومن عناء أمثال أحمد فؤاد الأهواني الذين لا يموتون .

عبد الفتاح الديدي

التعارض بين الموقفين بقدر ما كان يدعو الى استكمال رأى أحدهما الآخر وأن أحد الرأيين قد يصلح لمرحلة علمية أو فكرية لا يصلح لها الآخر . فالغزالي يعنى بانكار الأسباب أنها حوادث مقترنة بمسبباتها ليس ألا ولكن لا يلزم من اقترانها أن السبب ينشئ المسبب ضرورة . أما ابن رشد فيرى أن انكار الأسباب الفاعلة التي تشاهد في المحسوسات قول سفسطائي :

وقد كانت هذه القضية العقلية من القضايا التي اهتززنا لها ودفعتنا دفعا الى الخوض مباشرة في قضايا فكرية من أعلى طراز منذ قراءتنا الأولى وتوزعت اهتماماتنا الفلسفية ابتداء من هذه المسألة وذهبت دراساتها حولها مذاهب شتى . وعاد العقد فتناول الموضوع مرة أخرى بمحاضرة بالجامعة عاد فنشرها ك مقال بمجلة الكتاب في مايو سنة ١٩٤٨ . ثم تناول الموضوع بتفصيل أكثر في كتابه عن ابن رشد سنة ١٩٥٧ وفي محاضرة مسببة بالجامعة الأزهرية سنة ١٩٦٠ ولا اعتقد أن الأهواني كان قد تهاون يوما في مواصلة اطلاعه وتحصيله في موضوع السببية كما أنه لم يقصر قط في اعطاء سلسلة محاضرات كاملة في سنوات متصلة حول هذا الموضوع نفسه . ولكن إيمان الأهواني بالعلم لم يتوقف لحظة كما أن إيمانه بالله كان شيئا راسخا كالصخر في كل ساعات حياته .

ولا يفوتنا أن نشير الى أن جهود الأهواني توزعت على مجالات عديدة وشملت أبوابا كثيرة . فقد كتب المؤلفات الفلسفية الخاصة مثل فجر الفلسفة اليونانية والمدارس الفلسفية وعالم

المنهج الجدلي عند هيجل

تأليف : إمام عبد الفتاح إمام

نقد : د. زكريا إبراهيم

إذا كان العالم الفلسفي قد شهد في الأعوام القليلة الماضية أفول نجمين لامعين من نجوم الدراسات الهيجلية ، ألا وهما ألكسندر كوجيف J. Hyppolite ، وجان هيبوليت A. Kojève فإنه قد ظفر - مع ذلك - في العامين الأخيرين (١٩٦٨ و ١٩٦٩) بعدد هائل من الأبحاث الفلسفية الممتازة عن هيجل ، والفلسفة الهيجلية والاتباع الهيجليين ، والمنهج الجدلي بين أنصاره وخصومه . الخ . وربما كان من حسن الطالع عندنا أن تحظى المكتبة العربية بكتاب أو كتابين في الفلسفة الهيجلية ، خصوصا وأن الكتابة عن « هيجل » جهد فلسفي شاق لا بد من أن يكون قد عرفه كل من تصدى لنقل أى أثر من آثار هيجل الى العربية . وهذا ما أشار إليه مؤلف الكتاب الذي نحن بصددته حينما كتب يقول في مقدمته : « لا بد لي في النهاية أن أشير الى صعوبة الفلسفة الهيجلية بصفة عامة والمنطق بصفة خاصة . . ولن أذكر هنا ما أورده شراحه عن تعقد أسلوبه وجفافه ، لكنني . . سأحتكم الى هيجل نفسه ، وهو أول من يعترف صراحه بهذه الصعوبة : فقد كتب الى أحد أصدقائه بعد ظهور الطبعة الأولى من « ظاهريات الروح » عام ١٨٠٧ يقول : « اني لأمل أن أتمكن في الطبعة الثانية

● الحق ان « دياكتيك » هيجل قد قام على مسلمة مثالية هامة ، جعلت من الجدلي كله مجرد عملية تحقق خارجي للفكرة الشاملة او الحقيقة الروحية الكلية في صميم العالم .

● بينما نجد لدى ماركس ان العالم المادي موجود في استقلال تام عن كل عقل ، وان المادة هي الوسيط الذي يتحقق من خلاله التطور الديالكتيكي بأسره .

ف . هـ . هيجل

في النهاية الا أن أردد عبارة الكاتب الصيني الذي قال : « لو أردت لكتابي هذا الكمال ، ما انتهيت منه الى الأبد ... » (ص ١٧) . ولا بأس من تذكر القارئ هنا بأن صاحب هذا البحث قد قضى أكثر من ثمانية أعوام ، قرأ خلالها المئات من الكتب عن هيجل ، والمنطق الهيجلي ، والجدل بين هيجل وماركس ... الخ .

وان نظرة واحدة يلقيها القارئ على محتويات الكتاب لهي الكفيلة بأن تظهره على « جدية » هذا البحث : فان الكاتب يقسم كتابه الى أربعة أبواب ، يطلق على الباب الأول منها اسم « معالم على الطريق » ، ويتناول فيه بالبحث العلاقة بين المنطق والجدل ، ثم مصادر الجدل الهيجلي ، بينما نراه يعرض في الباب الثاني منها (وهو المسمى باسم « شعاب الطريق ») لدراسة الصلة بين المنهج الجدلي ونظرية المعرفة ، وتحديد معنى المقولات ، لكي لا يلبث أن يحدثنا في الباب الثالث منها (وهو الموسوم باسم « طريق الجدل ») عن أقسام المنطق الهيجلي ألا وهي « الوجود » و « الماهية » و « الفكرة الشاملة » ، حتى اذا ما بلغ الباب الرابع والآخر (وهو المعنون باسم « نتائج وآثار ») راح يحدثنا عن الجدل الماركسي وعلاقته بالجدل الهيجلي ، لكي

من ظاهريات الروح أن أخفف مما تحمله السفينة من حجارة ، حتى تستطيع العوم في سهوأة ويسر . » فاذا كانت ظاهريات الروح تحمل حجارة ، فما الذي يحمله المنطق اذن ؟ (مقدمة الكتاب ، ص ١٦ - ١٧) .

ونحن نقول ان الأستاذ امام عبد الفتاح امام قد بذل - بدوره - جهداً غير قليل في التخفيف من حمولة السفينة الهيجلية ، والعمل على الدفع بها الى الامام ، فضلاً عن أنه قد آلى على نفسه منذ البداية أن يقدم لنا المنطق الهيجلي بأسلوب عربي مشرق ، ولغة رصينة زينة . وربما كان من بعض أفضال الأستاذ امام على الدراسات الهيجلية عندنا ، أنه قد فتح السبيل أمام غيره من الباحثين لارتداد « العالم الهيجلي » بروح المكتشف المتمهل المتحقق ، وعقلية الباحث المتأمل المدقق . والواقع أن القارئ الذي يتوقف عند بعض عبارات المؤلف في المقدمة المشار إليها ، لا يسعه سوى أن يشيد بذلك التواضع الكبير الذي تكشف عنه كلمات كهذه : « اذا كان « فكتور كوزان » قد وصف الموسوعة بأنها مخيفة وأنها أرهقتة ارهاقا بالغاً في قراءتها ، فقد يغفر لي ذلك بعضاً مما وقعت فيه من أخطاء . ومهما يكن من شيء ، فلا يسعني

أو « فلسفة التاريخ » ، أو « فلسفة القانون » ،
أو « تاريخ الفلسفة » عند هيجل ؟

الحق أننا لو أنعمنا النظر الى الكتاب الذى قدمه
لنا الأستاذ امام ، لوجدنا أن الجانب الأكبر منه
يكاد يقتصر على دراسة « المنطق الهيجلى » كما
يظهر بوضوح من الباب الثالث (من ص ١٦٩ الى
ص ٣١٤) الذى يتعرض فيه المؤلف لدراسة
المقولات الهيجلية بالتفصيل . ولو أن الكاتب أطلق
على رسالته اسم « منطق هيجل » ، لما تغير صلب
البحث فى كثير أو قليل . والا فليقل لنا المؤلف
- مثلاً - ماهو الفارق الأساسى بين كتابه هو ،
وكتاب آخر مثل كتاب ميور G.R. Mure
المسمى باسم : « دراسة لمنطق هيجل » ؟ أو
فليقل لنا ما الذى يميز بحثه الموسوم باسم
« المنهج الجدلى عند هيجل » عن الباب الثانى
الموسوم باسم « المنطق » فى كتاب ستيس
W. T. Stace الكلاسيكى المعروف : « فلسفة
هيجل » ، ؟ وبهذه المناسبة ، الا يحق لنا أن
نصالح الأستاذ امام بأنه قد اعتهد على كتاب
ستيس أكثر من اللازم ، لدرجة أن بعض فقرات
رسالته تكاد تكون ترجمة حرفية امينة لعبارة
بنصها من كتاب ستيس ؟ صحيح أن الأستاذ امام
كان من الأمانة بحيث أنه لم يغفل الإشارة الى هذا
المرجع فى مواضع عديدة من كتابه ، ولكننا نلاحظ
- مع ذلك - أن مثل هذه الاشارات المتكررة
لا تعفى الكاتب من الخطأ الذى وقع فيه ستيس
حين فسر المنطق الهيجلى بأسره على أنه مجرد عملية
« استنباط » آلى رتيب لبعض المقولات وكان كل
جهد هيجل قد انحصر فى استخراج المقولات بعضها
من البعض الآخر ، على نحو ما يستخرج « الحاوى »
البارع بعض « المناويل » من داخل غلبته السحرية !
ولو أن الأستاذ امام عاد الى بعض التأويلات الحديثة
لمنطق هيجل - وعلى رأسها تأويل الأستاذ جان
هيوملوت فى كتابه المسمى باسم « المنطق والوجود »
Logique et existence فربما كان ليغير من فكرته
الضيقة عن عملية « استنباط المقولات » وحسبنا
أن نحيل الأستاذ امام الى البحث القيم الذى كتبه
الفيلسوف الألمانى المعاصر نيكولاى هازتمان
Nicolai Hartmann « بمجلة الميتافيزيقا والأخلاق »
(عام ١٩٣١) تحت عنوان « هيجل وديالكتيك
الواقع » ، لكى نبين له كيف أن الكثير من الباحثين
قد فطنوا منذ زمن بعيد الى أن الجدل الهيجلى
لا يقتصر على متابعة طريقة فيتشه الاستنباطية
المحضة التى كان قد اصطنعها (أى فيشته) فى
كتاب « نسق العلم » (١٧٩١) . والحق أننا لو

ينتهى فى خاتمه المطاف الى تقييم شامل للمنطق
الهيجلى ، بعد استعراض واف لمواقف الانصار
والخصوم على السواء من هذا المنطق . وواضح
من هذا التبويب ان دراسة الباحث لموضوعه
دراسة منهجية منظمة تكشف عن عقلية منطقية
مترابطة ، ونتم عن رغبة صادقة فى استيفاء شتى
جوانب الموضوع .

واذا كان أرسطو قد قال من قديم الزمن :
« ان الباحث الذى لا يبدأ بتحديد موضوعه هو
كالسائر الذى لا يدرى الى أية جهة يريد ان
يتوجه » فليس بدعا أن نجد الأستاذ امام يبدأ
بحته الأكاديمي بتحديد موضوعه ، فيقول :
« موضوع هذا البحث هو المنهج الجدلى عند
هيجل ، وهو بالصورة التى سنعرضها يحتاج
الى قليل من الايضاح ، فقد ذهبننا فى هذا البحث
الى أن المنهج الجدلى عند هيجل هو المنطق نفسه ،
وليس مجرد « صورة » طبقها هيجل فى المنطق ،
كما طبقها فى جوانب أخرى من فلسفته . . . .
(ص ٢١) . وهذه القضية الأصلية التى تقوم
عليها كل رسالة الباحث تتعارض تعارضاً صارخاً
مع قول هيجل نفسه فى المنطق الكبير من أنه لم
تخيل قط « أن هذا المنهج » الذى سار عليه
« فى المنطق » أو بالأحرى الذى سار عليه المنطق
نفسه ، لا يقبل الكثير من الاصلاح والتفقيح فى
تفصيلاته الكثيرة المتعددة (ص ٣٦٧ من الكتاب)
كما أنها . لا تتفق مع قول هيجل أيضاً فى
موضع آخر من أنه « قد قدم فى كتابه « ظاهريات
الروح » مثلاً للمنهج الجدلى حين طبقه على موضوع
عيني هو : الوعي » (ص ٣٤) . والواقع أنه
إذا كان الباحث نفسه يعترف منذ البداية بأن
المنهج الجدلى « خطوة » من خطوات المنطق
(ص ٢٥) ، فكيف يكون الجزء هو الكل ، أو
كيف تكون الخطوة الواحدة هى المسار الكلى
بأكمله ؟ وإذا كنا نراه يقر فى موضع آخر بأن
للمنهج الجدلى تطبيقات أخرى يمينية (ص ٣٤) ،
كما هو الحال مثلاً بالنسبة الى فلسفة الطبيعة أو
فلسفة الروح ، فكيف يصير على القول بأن « المنهج
الجدلى هو المنطق وحده » ؟ ثم كيف يعود فيزعم
بعد ذلك أن « المنهج جزء من تسييس المنطق
نفسه ؟ » . وإذا كان « المنهج الجدلى » لا يزيد
عن كونه عملية استنباط للمقولات ، تبدأ بمقولة
« الوجود » وتنتهى بمقولة « الفكرة المطلقة » ،
فهل يكون هذا « المنهج » هو « الروح التى تشيع
الحياة فى جميع العلوم » ؟ أو هل يكون مثل هذا
الاستنباط هو جوهر « ظاهريات الروح » (مثلاً) .

عدنا الى « ظاهريات الروح » ، لتبين لنا بوضوح أن الديالكتيك الهيجلي ليس مجرد « منهج » فلسفي فحسب ، وانما هو أيضا تعبير عن صميم الحركة الباطنية للصيرورة الروحية الشاملة، ولعل هذا ما حدا بهيجل نفسه الى القول بأن الجدل هو « الحبرة التي حصلها الوعي عن ذاته من جهة » ، وموضوعه من جهة أخرى » . فليس « الديالكتيك » سوى تلك « الحركة المعاشة التي يعاينها الوعي في سعيه المستمر نحو التقدم » . ومثل هذه النظرة هي التي قد تحول بيننا وبين التسليم بما يقول به ستيس من أن المنهج الجدلي هو مجرد « صورة من صور الاستنباط » ، وكأنما هو مجرد « منهج أولي (أو قبلي) apriori » ، لا يكاد يمت بآدنى صلة الى التجربة الروحية أو الحبرة الحضارية للبشرية ككل .

وقد أحسن الأستاذ امام صنعا حين عمد الى مناقشة رأى الباحثين الذين أنكروا أصلا أن يكون ثمة « منهج جدلي » عند هيجل ، وذلك قبل الخوض في عملية عرض المقولات الهيجلية . ومن هنا فقد راح الباحث يبين لنا كيف أن الأستاذ « كوجيف » (مثلا) قد ذهب الى أن « الجدل » خاصية للفكر المنطقي في نظر الكثيرين ، ولكنه ليس منهجا للبحث والدراسة في نظر هيجل . وحجة كوجيف في هذا الصدد هي أن المنطق الهيجلي ليس منطقا بالمعنى المألوف لهذه الكلمة ، وبالتالي فإنه ليس « نظرية » في المعرفة ، وانما هو « أو أنطولوجيا » أو علم للوجود . وتبعنا لذلك فإن الخصائص التي ترد في هيجل هي بعينها خصائص الوجود نفسه ، وهذا ما يدفع بنا الى القول بأن مقولات المنطق الهيجلي مقولات أنطولوجية ، وليست مقولات منطقية أو عرفانية . ولما كان من الضروري للفيلسوف حين يواجه الواقع أن يقف منه موقفا تأمليا خالصا ، فإن النشاط الفلسفي أو العلمي - في نظر كوجيف - نشاط وصفى بسيط للواقع ، ومن ثم فإن المنهج الهيجلي لا يمكن أن يكون منهجا جدليا على الاطلاق ، بل هو مجرد منهج وصفى أو تأملي ، أو هو منهج « فنومنولوجي » بالمعنى الذي استخدم فيه هوسرل هذا اللفظ . (ف ١٥١ ، ص ١٦١ - ١٦٢) .

والباحث يتفق مع كوجيف في أن الوجود - عند هيجل - هو نفسه جدلي ، وأن مقولات المنطق الهيجلي مقولات أنطولوجية موضوعية ، ولكنه « يخالفه في أنها ليست مقولات منطقية أو عرفانية » هذا تعبير الأستاذ المؤلف ، وهو تعبير غير دقيق ،

لكي يقدم لنا مناقشة عميقة لصلة الفكر بالواقع ، وعلاقته اللغة بالمنطق ودور « اللوغوس » في كل من الطبيعة والروح ، حتى نقف على النسيج الحقيقي للمنطق الهيجلي ، ولما كان هيجل قد محا التعارض القائم بين « التجريبية » من جهة و « الفلسفة العقلانية » من جهة أخرى ، فقد أصبح « الديالكتيك » عنده مجرد « اكتشاف للوجود » ومن هنا فقد وجب على كل باحث يتصدى لدراسة المنطق الهيجلي أن ينطلق من هذا التوحيد الهيجلي العجيب بين « المعرفة » و « المطلق » ، أو بين « الفكر » و « الحقيقة الواقعية » . ولاشك أن القارئ الأكاديمي لم يكن ينتظر من الأستاذ المؤلف أن يقتصر على اتحافه بعرض جميل للمقولات (وكأنما هي مجموعة من عارضات الأزياء اللاتي تتتابع الواحدة منهن بعد الأخرى !) ، بل هو قد كان يتوقع من مثل هذه الدراسة الأكاديمية للمنطق الهيجلي أن تكون بحثا تحليليا نقديا لمشكلة « المنطق والوجود » ، على نحو ما فعل الأستاذ هيموليت (مثلا) في دراسته للمنطق الهيجلي .

ومهما يكن من شيء ، فقد قدم لنا الأستاذ امام عرضا مفصلا لكل مقولات « المنطق الهيجلي » . راعي فيه الوضوح ، والتبسيط ، والشرح الوافي . وهو قد ختم هذا العرض المسهب بقوله : « ان المضمون لا ينفصل عن التطورالحى للفكرة الشاملة . وكل مرحلة من المراحل التي درسناها ليست الا تصويرا للذات وتجديدا للعقل الخالص في صورة محدودة . ولهذا كان لا بد من السير نحو الكل . وتطور هذا الكل هو ما نسميه بالمنهج » . (ص ٣١٣ - ٣١٤) . وعلى الرغم من أن الأستاذ الباحث يعترف في ختام حديثه عن « المنطق » بأن الفكرة المطلقة التي انتهى إليها هي نفسها « وجود » ، وبالتالي فإنها في الوقت نفسه هي « الطبيعة » ، إلا أنه لا يلبث أن يعلن نهاية الحديث عن « المنهج الجدلي » ، مادام « الديالكتيك » عنده قد بقي مجرد تحليل للعقل الخالص ، أو مجرد استعراض استنباطي صرف لمقولات العقل المجرد ! ولسنا ندري كيف يكون « الجدلي » لدى هيجل مجرد « حوار للعقل الخالص مع نفسه » ، في حين أن الأستاذ الباحث نفسه قد اعترف منذ البداية بأن الديالكتيك الهيجلي منهج شامل أريد له استيعاب كل من الطبيعة ، والمعرفة ، والتاريخ ، وشتى مظاهر الوجود ! وهل ننسى أن هيجل لم يكتب « علم المنطق » وخاتمة « موسوعة العلوم الفلسفية » فقط ، بل هو قد كتب أيضا « فنونولوجيا الروح » و « فلسفة التاريخ » واذن أفلا يكون من الخطأ

لأنه قد يوحى بعكس ما يريده المؤلف تماما . والمراد هنا ان المقولات منطقية أو عرفانية الى جانب ثوبها وجودية أو موضوعية وعلى حين أن الأستاذ توجيف قد حرص على إبراز « موضوعية » المقولات عند هيجل ، باعتبارها الرلائز الأساسية للوجود ، نجد أن الأستاذ امام يذكرنا بأن اهتمام هيجل البالغ بموضوعية المقولات لم يكن يرجع الا الى رغبته في معارضة مقولات كانت ذاتية ولكن هذا لا يعنى ان المقولات الهيجلية قد بقيت مجرد مقولات موضوعية ، بل هي قد كانت أيضا مقولات ذاتية ، خصوصا اذا عرفنا أن الفكر الذاتى - عند هيجل - هو نفسه الفكر الموضوعى . (ص ١٦٥ - ١٦٦)

يبد أننا كنا ننتظر من الأستاذ المؤلف أن يناسب لب الموضوع هذا : الا وهو فهم الأستاذ توجيف لطبيعته « الجدلي » الهيجلي ، ورفضه لامكان قيم « منهج جدلي » في صميم الفلسفة الهيجلية ، وإحقاق أننا اذا فهمنا « الجدلي » على أنه « عملية من عمليات الفكر » أو « منهج » بالمعنى المفهوم لدى أفلاطون في « الجمهورية » ، أو لدى مارلس في « رأس المال » فأننا قد نجد أنفسنا مدفوعين الى القول بأنه ليس ثمة « منهج جدلي » لدى هيجل . وذلك لأن الحقيقة - عند هيجل - حركة ذاتية تضى من ذاتها في ذاتها ، على حين أن المنهج معرفة خارجة عن المادة أو المضمون (أنظر « فنونولوجيا الروح » الترجمة الفرنسية ، الجزء الأول ، ص ٤١) . ولعل هذا ما حدا بأحد الباحثين المحدثين (ألا وهو شاتليه Chatelet الى القول بأنه لا يمكن أن يكون ثمة « منهج جدلي » - بالمعنى الدقيق للكلمة « منهج » - في كل فلسفة هيجل الميتافيزيقية القائمة على المعرفة المطلقة .

ولو أننا انتقلنا الآن الى الباب الثالث من كتاب الأستاذ امام ، لوجدنا أنه يحدثنا فيه عن « طريق الجدلي » فيتعرض بالتفصيل لدراسة المقولات الهيجلية ، ابتداء من مقولة « الوجود » حتى مقولة الفكرة المطلقة . والعرض هنا واضح ، متسق ، متماسك ، فضلا عن أنه يكاد يساير « المنطق الصغير » (الوارد في « موسوعة العلوم الفلسفية » لهيجل) بصورة أمينة ، دقيقة ، وافية . وليس من شك في أننا ندين للأستاذ امام بأول عرض عربي شامل للمنطق الهيجلي ، بحيث أننا لنستطيع أن نقول أن بين أيدينا اليوم خلاصة عربية وافية للمقولات الهيجلية . ولكننا كنا ننتظر من الأستاذ المؤلف أن يتجاوز « التفسيرات الهيجلية نفسها ،

ماركس وانجلز قد استخلصا المنهج الجدلي من دراستهما الفاحصة للعلوم الطبيعية ، على اعتبار أن موضوعها هو الطبيعة الموضوعية التي هي في صميمها « جدلية » . ويورد المؤلف أيضا بعض المكتشفات العلمية التي استند اليها انجلز - وهي اكتشاف تحول الطاقة واكتشاف الخلية الحية . واكتشاف نظرية التطور - لكي يقول لنا ان انجلز لم ير في كل هذه المكتشفات سوى مجرد « شواهد » أو « أدلة » على صحة الجدال الهيجلي . فلم تكن النتائج العلمية الحديثة - في رأى انجلز - سوى مجرد تطبيقات للمنهج الجدلي ، ولم يكن التقدم العلمي نفسه سوى دفعة قوية لتطبيق القوانين الهيجلية في شتى المجالات! (ص ٣٢٢) . ويمضى المؤلف الى حد أبعد من ذلك فيقول لنا ان انجلز هو مجرد فيلسوف هيجلي يخبرنا بأن كل تطور العالمين المادى والروحى محكوم بقوانين الجدال لا أكثر ولا أقل . « وماذا نقول في رجل لا يخبرنا عن مصدر هذه القوانين أكثر من الاحالة المستمرة الى كتب هيجل ؟ هكذا قال هيجل ، وهكذا يسير الكون ، ويتم التطور . » (« المنهج الجدلي عند هيجل » ، ص ٣٦٦) !!

ولعن لا نريد أن نزع في خطأ مماثل لذلك الذى وقع فيه الأستاذ ادم حين أدى به دفاعه عن هيجل الى التجنى على كل من ماركس وانجلز ، وانما حسبتنا أن نعمل ان ارتباط الجدال الماركسي بالكثير من المكتشفات العلمية الحديثة في القرن التاسع عشر قد أكسبه طابعاً مادياً جعله على النقيض تماماً من اجلال الهيجلي المثالى . وهنا قد يعترض الأستاذ المؤلف بقوله : « ان الماركسية قد نقلت الجدال الهيجلي كما هو بنصه ، دون أن تقلبه ، ودون أن تضيف اليه اضافة واحدة . وبناء على ذلك لا يجوز أن يقال ان هناك ما يمكن تسميته « بالجدل الماركسي » الذى يقابل « الجدال الهيجلي » ، وانما هناك الاستخدام الماركسي للجدل الهيجلي . أو التطبيق المادى للجدل الهيجلي . » (ص ٣٣٦) . وواضح من هذا الاعتراض أن الأستاذ المؤلف يقيم تفرقة غير مشروعة بين « المنهج » و « المذهب » عند كل من هيجل وماركس ، لكي يقرر أن « المنهج » عندهما واحد ، فى حين أن « مذهب » الواحد منهما « مثالى » ، ومذهب الآخر « مادى » . ولسنا ندري كيف ساغ للأستاذ المؤلف أن يقيم مثل هذه التفرقة ، فى حين أنه هو نفسه قد اعترف منذ البداية بأن « المنهج الجدلي » عند هيجل هو صميم « منطق » ، وأنه ليس فى المنطق الهيجلي ما يمكن تسميته بالصورة أو الشكل ، بل هناك « علم » له

الجسيم للباحث الفلسفى الذى يتصدى لدراسة « الجدال الهيجلي » ، أن يحيل « الديالكتيك » المائل فى الطبيعة ، والفكر ، والوجود الى مجرد « تحليل منطقي صرف للعقل الخالص » ؟

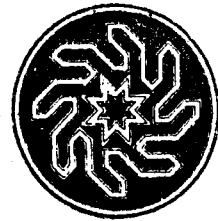
وأما فى الباب الرابع من أبواب الكتاب (المسمى باسم « نتائج وأثار ») ، فاننا نجد الأستاذ المؤلف يتعرض لدراسة الجدال الماركسي ، ليعقد بينه وبين الجدال الهيجلي مقارنة طريفة . والكاتب يرى هنا أن مؤسسى الماركسية قد أجمعوا على القول بأن الجدال الماركسي ليس الا محاولة لتطبيق الجدال الهيجلي فى ميادين جديدة . ولكنه يشير الى أن بعض الماركسيين « الغيورين على ماركس أكثر من ماركس نفسه » قد حاولوا التقليل من شأن الدور الذى لعبه منهج هيجل الجدلي فى الفلسفة الماركسية ، فراحوا ينسبون « الجدال » الى ماركس نفسه ، وكأنما قد أرادوا أن يسدوا الستار على هيجل نهائياً ! والمؤلف يدخل فى عداوة هؤلاء ستالين نفسه ، مشيراً الى عبارته التى يقول فيها : « ان ماركس وانجلز يشيران عادة الى هيجل حين يعرفان المنهج الجدلي ، غير أن ذلك لا يعنى قط أن جدل ماركس وانجلز هو نفسه جدل هيجل . فهما لم يقتبسا من جدل هيجل سوى نواته العقلية وطرحا غلافة المثالى ثم وسعاه وأعطياه طابعاً علمياً حديثاً . » . ويعقب المؤلف على هذه العبارة بقوله : « ان ستالين هنا يحاول أن يهون من شأن التراث الجدلي الهيجلي . فماركس لم يأخذ من هذا التراث سوى « النواة العقلية » ؛ مجرد « نواة » لا أكثر ولا أقل . » (ص ٣١٩) . وليس فى هذه العبارة - بعكس ماتوهم الأستاذ المؤلف - أى تحامل على هيجل ، أو أى انتقاص من قدره - مادام ستالين يعترف بأن ماركس قد أخذ عن هيجل « نواة » منهجه ، لا مجرد غلافه أو قشرته . وفات الأستاذ المؤلف أن « النواة » هنا تشير الى « لب » الموضوع ، وأن ماركس نفسه قد سبق ستالين الى استخدام هذا التعبير حين قال بالحرف الواحد : « ان علينا الآن أن نعيد المنهج الجدلي الى وضعه الصحيح ، اذا أردنا أن نكشف عن نواته العقلية من وراء صورته أو غلافه الصوفى . »

بيد أن الأستاذ المؤلف - وقد نصب نفسه نصيراً ومدافعاً عن هيجل - لا يكاد يحتمل تلك المحاولات المقصودة التى يبذلها بعض الماركسيين حين يتعمدون « ازاحة هيجل ، ليظل ماركس وحده فى الصورة » ! وهو يشير هنا - على وجه الخصوص - الى ما زعمه بعض الماركسيين المتحمسين من أن

مأدته وصورته معا ، أو موضوعه وشكله معا .
وما دام الأستاذ المؤلف بل قد سلم بأن المنطق
والميتافيزيقا - عند هيجل - شيء واحد ، فكيف
جاز له بعد ذلك أن يفصل « جدل » هيجل عن
« نزعتة المثالية » ، وكان في الامكان فصل صورة
« المنطق الهيجلي » عن مادته !؟ أليست « المثالية »
اذن هي لحيمة « الجدل الهيجلي » وسداه ، بحيث قد
يعسر علينا أن نتحدث عن « جدل هيجل » يجيء
منفصلا تماما عن ذلك « المذهب المثالي » الذي أتخذ
نقطة انطلاقه من عملية التوحيد بين « الفكر »
و « الوجود » ؟

الحق أن « دياالكتيك » هيجل قد قام على مسلمة
مثالية هامة ، جعلت من « الجدل » كله مجرد عملية
تحقق خارجي للفكرة الشاملة أو الحقيقة الروحية
الكلية في صميم العالم ، بينما نجد لدى ماركس
أن العالم المادي موجود في استقلال تام عن كل
عقل ، وإن المادة هي الوسيط الذي يتحقق من
خلاله التطور الديالكتيكي بأسره . ومعنى هذا أن
« جدل الفكر » قد أصبح في نظر ماركس انعكاسا
لجدل الاشياء ، بينما بقيت الاشياء عند هيجل هي
نفسها مجرد انعكاس للفكر . ولسنا ننكر أن
ماركس قد اصطنع قوانين الجدل الهيجلي ، فقال
بالتغير من الكم الى الكيف ، ونادى بصراع الازداد
وتداخلها ، وذهب الى القول بنفي النفي ، ولكن
هذا كله لا يعني أن يكون الجدل الماركسي هو الجدل
الهيجلي بعينه ، أو ألا يكون ثمة « جدل ماركسي »
على الإطلاق !

لقد نظر هيجل الى العالم ، والانسان ، والتاريخ ،
نظرة دياالكتيكية ، فاكد حقيقة التطور من خلال
الصراع ، وشدد على القوة المحركة للأهواء ، أو
الانفعالات البشرية ، ونادى بأن من شأن تلك القوة
أن تحدث نتائج لم تكن مقصودة على الإطلاق ،
وأبرز ما تنطوي عليه التورات المفاجئة والانقلابات
العارضة من سخريّة تاريخية ! ولكن هذه « النظرة
الديالكتيكية » الى الوجود لم تتخذ - عند هيجل
- أي منهج علمي صارم ، لأن هيجل لم ير في
« الجدل » منهجا علميا دقيقا يمكن عن طريقه التنبؤ
بمستقبل الأحداث . ولعل هذا ما حدا بأحد الباحثين
الى القول بأن « هيجل نفسه لم يستخدم الجدل
مطلقا كاداة للتكهن أو التنبؤ بأي شيء كائنسا
ما كان ، فضلا عن أنه لم يرد للجدل أن يفهم على
هذا النحو . فلم يكن « الجدل » عنده بمثابة « منهج
علمي » صارم ، وإنما كانت معظم استنباطاته
لاحقة على التجربة ، منتزعة من صميم الواقع

بين الجدول الهيجلي والجدول الماركسي - يعود فيحمل على «الجدول الماركسي» ويتهمه بأنه ليس الا تشويها للجدول الهيجلي ! وهذا ما عبر عنه المؤلف بقوله : « ان انجلز أساء فهم الجدول الهيجلي ، وطبقه تطبيقا أعوج ، حين حطم الرأس ، وفرض على الجسم السير بلا عقل وبلا وعي . ولعل هذا ما كان يعنيه هوك حين قال ان انجلز أخذ من الجدول الهيجلي أكثر بكثير مما أستطاع أن يهضم . ونقول أيضا ان الماركسية حين جمعت بين المنطق الهيجلي والمادة قد فرضت على « الماكينة » أن تعمل بوقود غريب عنها - كما يقول فيندلي - » (ص ٣٦٦) - ويعجب المرء كيف يزعم المؤلف أن انجلز قد أساء فهم الجدول الهيجلي ، بعد أن قرر هو نفسه من قبل أن الماركسية قد نقلت عن هيجل نصا وروحا . (ص ٣٢٥) ، وبعد أن أشاد بانجلز على وجه الخصوص لأنه اعتبر منطق هيجل (بوصفه دراسة لصورة الفكر ومقولاته) « عملا لم يضطلع به أحد منذ ارستو غير هيجل » (ص ٣٢٦) !! ولا يمكن أن تكون حملة المؤلف على انجلز راجعة الى نزعة المادية (فان نظرة المؤلف مركزة على المنهج ، لا على المذهب) ، فضلا عن أنه هو نفسه قد أشار من قبل الى أن جهد الماركسية - بالقياس الى الفلسفات المادية السابقة - قد انحصر في اضافتها للجدول الهيجلي الى المفهوم المادي عن الطبيعة والعالم (ص ٣٢٦) . ولسنا نفهم - بعد هذا وذاك - كيف يكون «الجدول» وقودا غريبا على «الماركسية» مادام المؤلف قد زعم أن « المنهج الديالكتيكي » مجرد « أداة منهجية » تصلح للمادية كما تصلح للمثالية واذن فان قول الكاتب بأن انجلز « قد حطم الرأس وفرض على الجسم السير بلا عقل ولا وعي » قول متعارض تماما مع كل ارادته السابقة : وهو لا يمكن أن يستقيم الا مع فلسفة مثالية تضع «الجدول» في نطاق «النزعات التصورية» وحدها . ولعل هذا ما ذهب اليه مثلا الفيلسوف الروسي نيقولاى برديايف حين قال ان المادية الجدلية تناقض في الحدود . وذلك لأنه لا يمكن أن يكون ثمة « دياكتيك » للمادة ، ما دام « الديالكتيك » يفترض « اللوغوس » ، ويستلزم « المعنى » . فليس من الممكن إذن أن يكون هناك سوى دياكتيك « الفكرة » ، أعنى جدل العقل » . (Berdyaev : « Origin of Russian Communism ») .

على أن ميسول المؤلف العدوانية لا تقف عند حد مهاجمة الجدول الماركسي والحملة على أنصاره ، بل هي تمتد أيضا الى الجدول الهيجلي نفسه (على وعلى أعدائي يارب !) . وآية ذلك أننا نراه في

وبعبارة أخرى ، فان أقصى ما يمكن أن يقال عن الجدول الهيجلي نه كان « منهج عرض » method or exposition لكنه لم يكن بأى حال من الأحوال « منهج كشف » : method or discovery . (W. Kaufmann : « Hegel ») . ويلاحظ كاوفمان - موضع آخر - أن ماركس قد وجد في « الجدول » منهجا علميا صارما نستطيع عن طريقه وضع بعض التنبؤات عن المستقبل ، في حين أن هيجل - على العكس من ذلك - قد ذهب الى أنه لا بد لفلسفة من أن تحصر نفسها في دائرة «الحاضر» و «الماضي» وحدهما ، دون التورط في التنبؤ بأى شيء عن المستقبل ! وفي هذا يظهر الفارق الكبير بين جدل هيجل وجدل ماركس ، خصوصا اذا عرفنا أن الجدول الهيجلي لم يكن في يوم من الأيام ذلك « المنهج العلمي » الصارم الذي اراد ماركس والماركسيون من بعده أن يتخذوا منه أداة لدراسة « الانتاج » وفهم طبيعة « الظروف المادية » .

بيد أن هذا لا يمنعنا من القول بأن كلا من ماركس وانجلز قد حرص على تأكيد أهمية «الجدول» أكثر من حرصه على تأكيد أهمية «المادية» كما أن كلا منهما قد اهتم بالجانب «التاريخي» أكثر من اهتمامه بالجانب «الاقتصادي» المحض ، في ماديته الجدلية التاريخية ، كما لاحظ لينين - بحق - Lénine : « Matérialisme et empirico-criticisme » اذا سلمنا مع المؤلف بأن الماركسية قد رفضت الكثير من الأفكار الهيجلية - كالفكرة الشاملة ، والعقل ، والروح ، والمطلق . . الخ - فاننا لن نستطيع أن نوافق على أن «الجدول الماركسي ومقولاته ليس شيئا آخر غير الجدول الهيجلي ، وأن الماركسية تبنت الجدول الهيجلي ، كما هو ، دون أن تقلبه أو تعكسه . » (ص ٣٥٧) والرأى عندنا أن مذهب أى فيلسوف لا ينفصل مطلقا عن منهجه ، بل ان « المذهب » هو « المنهج » نفسه مطبقا ، أو هو « المنهج » تحت محك التجربة . ولسنا ندرى كيف جاز المؤلف كتاب «المنهج الجدلي عند هيجل » أن يزعم بأن « المنطق الهيجلي يخلو من المثالية والمادية معا » (ص ٣٥٨) ، في حين أن هذا المنطق - بحكمه علما له مادته وصورته - ينصب أولا وقبل كل شيء على « الحقيقة المطلقة » أو « الفكرة الشاملة » . وهذا ما فطن اليه المؤلف نفسه فقد عاد يقول ان هيجل فيلسوف « مثالي » يرى أن تطور المعرفة البشرية صورة من صور التطور الجدلي للفكر . . . (ص ٣٦٥) .

على أننا لا نلبث أن نجد المؤلف نفسه - بعد كل هذا الجهد الشاق الذي بذله في سبيل التوجيه

بالاستنباطات الجدلية ؛ وهي وإن كانت تختلف من حالة الى أخرى ، فانها تشترك جميعا في محاولة الظهور بمظهر الصرامة المنطقية بطريقة أو بأخرى . » (Hegel, 172-173 : Kaummann) والاستاذ كاوفمان نفسه يعترف بأن وجهة نظره هذه تتعارض تماما مع موقف الفيلسوف الانجليزي لراجل ماكتجارب ؛ وأما الأستاذ امام فانه يأخذ بوجهة نظر كاوفمان ، بعد أن سبق له - في مقدمه رسالته - أن أشاد بوجهة نظر ماكتجارب حين كتب يقول : « ان المنهج الجدلي عند هيغل هو حجر الزاوية في بناء المذهب ، ولو أننا سلمنا بما قاله هيغل في المنطق ثم رفضنا بعد ذلك كل ما كتبه ، فسوف يكون لدينا مذهب فلسفي ، صحيح أنه لم يكتمل تماما ولكنه مع ذلك يصل بنا الى نتائج غاية في الأهمية . ولو أننا من ناحية أخرى رفضنا المنهج الجدلي الذي يوصلنا الى الفكرة المطلقة فسوف ينهار المذهب من أساسه ، ذلك لأن هيغل يعتمده في بقية مذهبه على ما وصل اليه في المنطق ... » (« المنهج الجدلي عند هيغل » ، ص ٣٥) . وبعد أن كان السيد امام قد دافع بحماسة عن « المنهج الجدلي » في معرض حديثه عن موقف الماركسيين من هيغل نراه يعود فيحطم كل ما ابتناه ، لكي يعلن في النهاية - مع كل من فندلاي ، وكاوفمان - أن المرء لا يجد في كل المنطق الهيغلي سوى بعض الملاحظات الهامة التي قد لا تخلو من قيمة ، أو هو بالأحرى سوى جميع مظاهر التصنع والتظاهر ، دون أن يلتقي في النهاية بأى منهج واضح يستطيع أن يستخدمه اذا أراد ... (ص ٣٩٢) !!

على أن الشفقة لا تلبث أن تأخذه بهيغل . وكان لسان حاله يقول : « لا بد لنا في النهاية من أن نجبر بخاطر هذا المسكين » !! وهكذا نراه يعود فيحاول الدفاع عن فكرة هيغل في الضرورة ، ورايه في التناقض ومحاولته لإبراز نشاط الفكر وحيويته ، ونظريته في الجدل بوصفه مزيجا من الوعي والحوار ... الخ . ثم يقدم لنا المؤلف في النهاية ثمان نقاط يلخص فيها أهم الأفكار

الفصل الثاني من الباب الرابع (الموسم باسم نقد وتقدير) يساير معظم خصوم الهيغلي في الحملة على « انديانتيك الهيغلي » فيقول تارة انه ينطوى على مغالطة منطقية واضحة في فهمه لطبيعة « الكلي » ، ويقول تارة أخرى انه لا ينتقل انتقالا منطقيا مشروعا من « المجرد » الى « العيني » . ويزعم حيناً انه يشوه معنى « السلب » ، بينما يدعى حيناً آخر أنه يوحد بين نطاق « الفكر » ونطاق « الوجود » دون ما أى أساس ميتافيزيقي مقبول ... الخ . ولا يتسع المقام هنا لمناقشة الكثير من الاعتراضات التي وجهها الأستاذ المؤلف الى « منهج هيغل الجدلي » ولكن حسينا أن نقول ان الكثير من هذه الاعتراضات يستند الى « وجهات نظر » متباينة ، وكان المؤلف قد حشد كل الانتقادات التي وجهت الى جدل هيغل ، دون العناية بتحديد موقفه الخاص من تلك الانتقادات ! ومن هنا فقد اتسمت بعض ماخذه على الجدل الهيغلي بطابع فلاسفة التحليل حيناً ، وطابع فلاسفة « البرجماتية » حيناً آخر ، بينما اصطبغت حملاته على المنهج الجدلي تارة بصبغة وضعية معادية لكل اتجاه ميتافيزيقي ، وتارة أخرى بصبغة تاريخية زمانية ترى أن هيغل قد أغفل تسلسل المذاهب الفلسفية في التاريخ ... الخ . واذا بنا نصل - في خاتمة المطاف - الى هذه النتيجة العجيبة التي لم يكن ثمة شيء يؤذن بها على الاطلاق ، ألا وهي « أن المنهج الجدلي عند هيغل ليس منهجا بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة » ! (ص ٣٩١) . وبعد أن كان المؤلف قد عارض رأى كوجيف القائل بأن المنهج الهيغلي ليس منهجا جدليا وإنما هو منهج وصفي ، نراه يعود فيأخذ صراحة بهذا الرأي ، معللا رفضه السابق له بقوله انه لم يكن قد عارضه الا من وجهة نظر هيغل نفسه !! (ص ٣٩١) . ثم لا يلبث المؤلف أن يعتنق وجهة نظر أخرى للأستاذ كاوفمان فيقول : « ان هيغل كان يرى أن الفلسفة لا بد من أن يكون لها منهجها الخاص : » وكان يكتب أحيانا كما لو كان لديه مثل هذا المنهج ، لكن الواقع أن ذلك لم يكن صحيحا . وبدلاً من أن يعترف هيغل بأنه ليس لديه منهج ، أخرج لنا ما يسمى عادة

الفلسفة .. الخ « (ص ٣٢٩) . فان المرء قد يظن لأول وهلة أن الكلام هنا يعود على هيجل . في حين أن المؤلف يقصد هنا ماركس ، لا هيجل !! ولكن كل هذه هنات هينات لا تنتقص من قدر العرض الواضح السهل الذي قدمه لنا الأستاذ امام عبد الفتاح امام في مؤلفه الضخم (٤٣١ صفحة من لقطع الكبير) .

وأخيرا لا يسعنا سوى أن نشيد بهذا الجهد الأكاديمي الكبير الذي اضطلع به الأستاذ المؤلف حين أخذ على عاتقه شرح « المنطق الهيجلي » ، واستعراض مقولاته ، وبيان مصادر الجدل الهيجلي ، ومناقشة هذا الجدل بين أنصاره وخصومه .. الخ . ولم يفت الأستاذ امام أن يقدم لنا في ختام كتابه تلخيصا تخطيطيا لمقولات الفصول الثلاثة من كتاب « علم المنطق » لهيجل ، كما أنه قد وضع بين أيدينا معجما لأهم المصطلحات التي وردت على لسان هيجل ، باللغتين الألمانية والانجليزية . وكذلك قدم لنا المؤلف ثبنا وافيا بعدد كبير من المراجع العربية والأجنبية (من ص ٤٠٥ الى ص ٤١٥) يدور معظمها حول هيجل ، والماركسية ، ويمثل بعضها الآخر مراجع عامة في الفلسفة . وهكذا جاءت رسالة الأستاذ امام عملا علميا دقيقا ، نرجو أن يتخذ منه طلاب البحوث الأكاديمية عندنا نموذجا يحتذى . ومهما يكن من أمر تلك النقاط التي اختلفنا بشأنها مع الأستاذ امام ، فسيبقى « المنهج الجدلي عند هيجل » أول خطوة جديدة خطاها الباحثون الأكاديميون عندنا في مضممار « الدراسات الهيجلية » . ونحن نطمح في أن تكون الخطوة التالية في هذا المجال دراسة أكاديمية طويلة الباع لفلسفة التاريخ عند هيجل ، آمين أن يقوم باذن الله - من بين أبنائنا المتنازين - من يأخذ على عاتقه القيام بمثل هذه الدراسة الحادة ، سائرا على نهج الأستاذ امام عبد الفتاح امام الذي فتح السبيل أمام غيره من الباحثين!

ذكرى ابراهيم

القيمة التي كشف عنها الجدل الهيجلي ، وهي تدور في معظمها حول أهمية « العلاقة » في إبراز تشابك الأفكار والأحداث ، وضرورة الربط بين « الظاهر » و « الباطن » ، وقيمة التطور والحركة في فهم الأشياء ، وتأكيد المنطق الهيجلي لنسبية المعارف البشرية ، ودور فكرة « النسق الكلي » في العلم والفلسفة ، وأخيرا وحدة التاريخ البشري وترباط المذاهب الفلسفية . وتجيء النغمسة الختامية للكتاب مفاجأة لم تكن في الحسبان ، إذ يبرز لنا هيجل بفتة بصورة الفيلسوف « الواقعي » الذي أعلن استقلال العالم عن الذات ، وأنكر الزعم بأن الأشياء المحسوسة لا توجد الا في عالم الوعى أو الشعور ، وركز على موضوعية العالم الخارجى !! (ص ٤٠٠) .

.. تلك خلاصة سريعة لمضمون كتاب « المنهج الجدلي عند هيجل » للأستاذ امام عبد الفتاح امام ، وبقي أن نقول كلمة موجزة عن الكتاب من حيث الشكل . وهنا نجد أن أسلوب الكاتب - في الحقيقة - أسلوب سهل ممتنع ، لا يخلو أحيانا من اشراق ونصاعة . وليس في عرض « المنهج الجدلي » - على نحو ما قدمه لنا المؤلف - أى غموض أو تعقيد ، بل هناك - على العكس - وضوح وتبسيط . وكنا نود لو حرص الأستاذ المؤلف على تجنب الأخطاء النحوية واللفظية ، حتى يجيء العرض سليما ، شكلا وموضوعا . ولكننا - مع الأسف - نلتقى بالكثير من أخطاء الأعراب ، كقوله مثلا : « وسوف يجد علماء الطبيعة المحدثين » (ص ٣١٨ ، س ١٠) ، أو قوله : « وسيجد علماء الطبيعة البارزين » (ص ٣١٨ ، س ١٥) أو كقوله : « وأن يقول الماركسيين .. » (ص ٣٤٢ ، س ١٣) ، أو كقوله : « ذلك لأن هذا المنطق ليس ألا عرض بارع للركائز التي قامت عليها المعرفة البشرية » (ص ٣٥٨ ، س ١٣) .. الخ . ونحن نقول الأستاذ المؤلف - مثلا - : « لقد رأى ماركس أن جوهر فلسفة هيجل المثالية ليس شيئا غير العرض النظرى للعقيدة المسيحية ، مع أن خطا أحمر من الحاد برومبوس .. كان يسرى في كل كتاباته

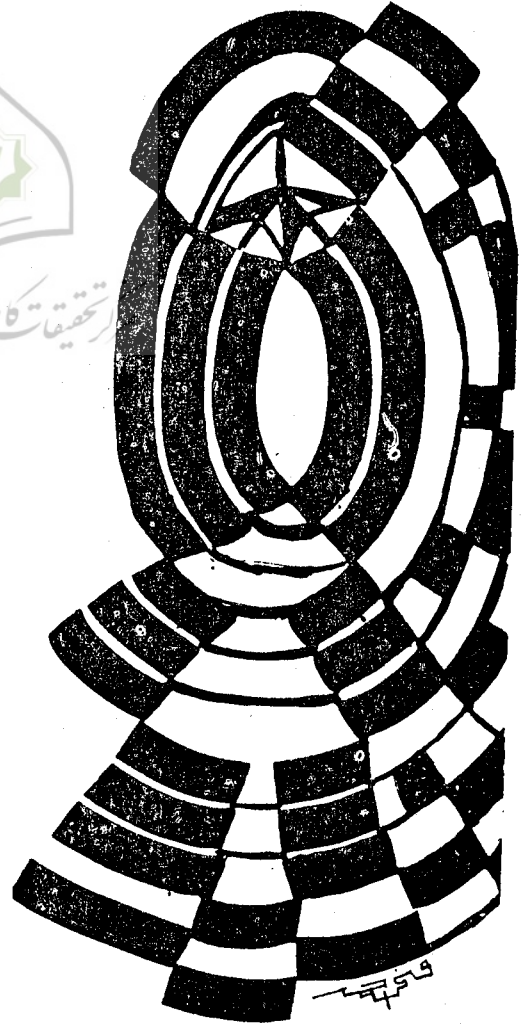

وبعبارة أخرى ، فإن القوانين المتحركة في تطور المجال المولد للحياة ، « والمسئولة » عن كل هذه التغيرات ، لم تكتشف بعد . وما دامت القوانين الأساسية لتطور غير معروفة ، فإن من الصعب جداً أن نجد طريقنا وسط ذلك الخيط المضطرب من العزل والمطولات ، وليس من السهل أن نقرر ما الذي يحدث التغيرات العنيفة في الظروف الطبيعية ، بل الأصعب أن نقدم تنبؤاً مدعماً بالبراهين للتغيرات الممكنة . وبهذا المفهوم ، فإن تطوير نظرية الجغرافيا الطبيعية الى أقصى حد أصبح الآن أمراً ملحاً ، خاصة بالنظر الى التقدم السريع للفيزياء النووية التي انبثقت من ناحية المبدأ امكانية الحصول على طاقة نووية حرارية .

فعلى الرغم من المستوى المرتفع لانتاج الطاقة في أكثر الدول تطوراً ، فإن كمية الطاقة التي تخص كل فرد في العالم تبلغ عشر كيلو واط فقط ، وهي كمية ضئيلة جداً . على أن الطاقة النووية الحرارية يمكنها أن تحدث تغييراً جذرياً في هذا الموقف .

ان مفهوم « التحكم في المناخ » منتشر على نطاق واسع ، ولكنه غير دقيق الى حد كبير ، وأصيح مما ينبغي . وإذا توخينا الدقة ، فإن هذا المفهوم يتضمن التحكم في العمليات الجغرافية الطبيعية كلها لان المناخ إنما هو حصيلة هذه العمليات ، ولا يمكن ، بصفة عامة ، تغيير أحد العناصر المكونة للمناخ دون التأثير في العناصر الأخرى .

فما هي التغيرات التي تحدث في الطبيعة لو أن شواطئاً قارية مر بها ، مثلاً ، تيار دافئ بدلاً من تيار بحري بارد ؟ ان واضعى مشروعات عديدة من هذا النوع يجيبون عادة بأن المناخ في المنطقة الساحلية لهذه القارة يصبح أدفاً ، متيحاً بذلك امكانات جديدة لتطوير الزراعة .

مكتبتنا العربية

اضطراب في سير العمليات الطبيعية (في الشمال السابقي الشرقية) يؤدي الى سلسلة متعقدة من النتائج . الامر الذي ينبغي ان ننسبه اليه بصفة خاصة هو ان هذه النتائج ليست كلها ملائمة للانسان ، وان كل شيء أعقد بكثير مما يتصوره واضعو المشروعات المختلفة لتغيير المناخ .

والآن فلنتساءل : ماذا يحدث لو اختفى الغطاء الجليدي للمنطقة القطبية الجنوبية ؟ الاستنتاج الطبيعي هو ان « مناخ الارض يصبح أدفا » . ولكن حتى في هذه الحالة فان الامر ليس بهذه البساطة . صحيح ان ذوبان الغطاء الجليدي يؤدي الى ارتفاع درجة الحرارة في خطوط العرض القطبية الجنوبية الى حد كبير - هكذا على الاقل يكون التأثير الاولى . ولكن بعد ذلك يرتفع منسوب المحيط عشرات الامتار ، ويفرق السهول الخصبة ، فيرغم الناس على الانتقال الى المناطق الاكثر ارتفاعا . ويؤدي توغل خلجان المحيط بعمق في المناطق الداخلية المتراصة الاطراف الى جعل مناخ هذه المناطق أكثر دفئا ورطوبة . كذلك تنتشر المستنقعات لان منسوب المياه تحت التربة يرتفع ، فيؤدي بدوره الى تغيير عمليات تكوين التربة ، وطبيعة النمو النباتي ، الخ . وفي الماضي نما الغطاء الجليدي في المنطقة القطبية الجنوبية بسرعة كبيرة في الوقت الذي ذابت فيه الثلجات في منطقة القطب الشمالي . ومن الممكن ان تتحرك الرطوبة الطليقة في الاتجاه المضاد ، مسببة امطارا غزيرة بدرجة غير عادية في امريكا الشمالية ، وآسيا ، واوروبا . ولاشك ان غطاء السحب الغلف للارض يزداد كثافة في هذه الحالة . وفي الوقت الحاضر يبلغ متوسط درجة الحرارة على الارض حوالي ١٥°م ، ومتوسط نسبة التغييم ٥٠٪ . فاذا ارتفعت نسبة التغييم الى ٦٠٪ ، فان متوسط درجة الحرارة على الارض ينخفض ١٠°م . واخيرا ، فان المنطقة القطبية الجنوبية ، اذا تحررت من ثقل الغطاء الجليدي ، فانها ترتفع الى السطح . والواقع ان الكتلة الارضية الضخمة الموجودة في خطوط العرض القطبية المرتفعة هي ، في ذاتها ، مصدر للبرد . وقد قدر انه لو ان هذه الكتلة الارضية قد زاد قطرها الى ٥٠٠ - ٦٠٠ كيلو مترا ، فان اعصارا مضادا يتكون فوقها ، وينخفض متوسط درجة الحرارة السنوي للياسة ، دون اية اسباب اخرى ، ١٠°م بالنسبة الى المتوسط الاصل ، وهذا وحده يكفي لبدء فترة جديدة من التكون الجليدي .

ان هذا ليس الا عاملا واحدا ، ولكن يمكن ان ترتب عليه نتائج كثيرة .

فماذا عن الفكرة الشائعة القائلة بتخليص المحيط القطبي الشمالي من الجليد ؟ والى اي مدى يمكن تحقيقها؟ ان الدراسات التي اجريت على المحطات العائمة في المحيط القطبي الشمالي تثبت ، على ما يبدو ، ان الجليد الطافي في هذا المحيط ذو طبيعة مترسبة ، واذا قدر له ان يزال

ولكن تعال بنا نستعرض الاحداث التالية التي وقعت عند ساحل امريكا الجنوبية المثل على المحيط الهادي ثلاث مرات في السنوات الخمس والسبعين الماضية : اعنى في عام ١٨٩١ ، وعام ١٩٢٥ ، وعام ١٩٤١ . ان ساحل بيرو يمر به تيار همبولت (او التيار البيروفي) - وهذا تيار بارد يقوم ، أولا ، بخفض درجة الحرارة على الساحل ، ويؤدي ، ثانيا ، الى زيادة جفاف المناطق البحرية ، والى وجود صحراء « اتاكاما » . وهذا التيار غني بالبلانكتون او العوالق (الاحياء المائية الدقيقة التي يسيرها التيار) ، ومن ثم بالاسماك التي تصاد على نطاق تجارى . وفي كل صيف ، ينساب عادة تيار « النينو » El Nino الدافئ في اتجاه تيار همبولت ، حيث يصل الى « كيب بيانكو » عند خط عرض ٤° جنوبا . ولكن في بعض السنين ، عندما تهبط الرياح التجارية الشمالية الشرقية وتحمل معها رياح شمالية غربية يتوغل تيار « النينو » الى الجنوب مسافة تزيد الف كيلو مترا تقريبا . حينئذ يحدث ما يمكن ان نسميه تغييرا كلاسيكيا للمناخ : اذ ينحسر التيار البيروفي البارد عن الشواطئ ، ويحل محله تيار النينو الدافئ . وترتفع درجة حرارة هذا التيار عادة حوالى سبع او ثمانى درجات عن درجة الحرارة العادية في هذه الاجزاء .

ونتيجة لهذا ، فان كمية الاكسجين في مياه المحيط تنخفض انخفاضاً شديداً (توجد دائما في الماء البارد كمية اكبر من الاكسجين) ، مما يؤدي الى موت الحيوانات التي تعيش عند أعماق كبيرة من سطح الماء . وتقوم الاسماك عادة بالابتعاد عن الشواطئ او تهلك ، ويصبح الساحل مفروشا بنفايات بحرية متعفنة . ويؤدي تراكم كبريتيد الايدروجين الناتج عن التعفن الى تسميم الهواء ، ويقطى الماء طبقة سوداء كريهة الرائحة . وفي أعقاب موت الاسماك تهجر الشواطئ ملايين عديدة من طيور الفاك (غربان البحر) والفادوس وغيرها . وتهبط العواصف والامطار الغزيرة على منحدرات الجبال العارية التي يسودها عادة جو هادئ صحو . وتعود الصحراء الى الحياة ، وتظهر النباتات المدارية ، وتمتلئ الانهار بالمياه . اما البيوت والمباني التي شيدت بحيث تلائم المناخ الجاف فانها تنهار ، وتغمر الطرق . كذلك تعرى مواسير المياه الرئيسية والاسلاك الكهربائية المغمورة في التربة ، وتترك المدن القريبة بدون اضاءة او ماء شرب . وتبدأ الرواسب المتراكمة من سماد ذرق الطير في التحلل ، وتظهر انواع كثيرة من الحشرات ، وينشأ خطر فعلى من انتشار الوبئة ..

هذه التجارب ، التي هيأتها الطبيعة نفسها ، كانت تستمر نحو شهر في كل مرة ، ولكن حتى هذه الفترة القصيرة ذاتها كانت كافية لاثبات صحة النتيجة التي صاغتها الجغرافيا الطبيعية ، الا وهي ان المجال المولد للحياة جهاز حساس ، ودقيق ، ومتأثر الى درجة ان اقل

بالطرق الاصطناعية ، فلن يتكون بعد ذلك جليد دائم .
فما هي النتائج التي يمكن أن تترتب على ذلك ؟ لاداعي
لتعديد هذه النتائج كلها ، لان الامثلة التي سبق أن ذكرناها
كافية . على أن هناك رأيا يقول ان تخلص المحيط القطبي
الشمالي من غطاءه الجليدي قد يؤدي الى تكون جليدي
جديد . وتبعاً لهذا الفرض ، فان المتوسط السنوي لدرجة
حرارة المحيط القطبي الشمالي الخالي من الجليد يكون
قرباً من الصفر ، على حين أن البخر من سطح المحيط
الكشوف يؤدي الى سقوط ثلجي غزير الى درجة لا يدوب
معها الثلج اثناء فصل الصيف القصير ، بل يتراكم على
الجزر والشواطئ متحولاً الى ثلاجات . ومما يجدر ذكره
في هذا الصدد ان آخر الدراسات قد اثبتت أن المحيط
القطبي الشمالي لم يكن مغطى بالجليد اثناء الفترة التي
انتشرت فيها الثلاجات في أمريكا وأوروبا وآسيا على أوسع
نطاق : اذ ظل سطحه خالياً ، وهيا الرطوبة اللازمة لتكون
الغطية الثلجية في القارات .

واذا توخينا الدقة ، فانه اذا وجهت البشرية اليوم
بمهمه اذابة القطاء الجليدي في المنطقة القطبية الجنوبية
أو الجليد الذي يغطي المحيط القطبي الشمالي ، فان
العالم لا يمكنه ، على النحو الذي يتلاءم مع احساسه
بمسؤوليته ازاء المستقبل ، أن يحدث أي التغيرات قد
تحدث في الكرة الأرضية ، وما اذا كان من الانسب ازالة
الغطية الجليدية جزئياً أم كلياً .

ولكن هذه المشكلة ستبرز غداً . والواقع أن الثفرة
الفاصلة بين الامكانات التكنولوجية للتحكم في الطبيعة وبين
معرفةنا بالطريقة التي سوف تسلكها الطبيعة المتغيرة ، هذه
الثفرة واضحة اليوم تماماً . على انه مما لا شك فيه ان هذه
الثفرة ستسبب في المستقبل القريب ، ذلك المستقبل الذي
سوف يزود الإنسان بالطاقة النووية الحرارية ، ويطلب
الجغرافيا الطبيعية بانجاز أعمال أهم حتى من هذه .

والواقع أن عصر الطاقة النووية الحرارية يقترب ،
وسوف تدخل المجال المولد للحياة حرارة اضافية بكميات
تزداد دوماً . وما من شك في أن هناك حداً جغرافياً طبيعياً
معيناً لاستخدام الطاقة النووية الحرارية . ومن ثم فالامر
متروك لعلماء الجغرافيا الطبيعية أن يقرروا الى أي مدى
يمكن أن يرفع متوسط درجة الحرارة داخل المجال المواد
للحياة ، وما سوف يترتب على ذلك من نتائج .

ان الاشعاع الشمسي هو المصدر الطبيعي للطاقة
اللازمة لجميع العمليات التي تحدث على سطح الأرض .
ويمكن نظرياً (بل عملياً بمساعدة الترانزستورات) تحويل
الطاقة الشمسية مباشرة الى طاقة كهربائية . ولكن ليس
من الاصوب أن نعول على تزايد استخدام الطاقة الشمسية

مكتبتنا العربية

حيز التنفيذ ، لاصبح من الضروري التنبؤ بالتغيرات التي قد تحدث في البيئة الطبيعية ليس فقط في المناطق المجاورة للمحيط القطبي الشمالي ، بل ايضا في الظروف الطبيعية في افريقيا الاستوائية ذاتها .

وينبغي ان نضع في اذهاننا المعرفة الويزية بالعمليات الجغرافية الطبيعية قد تؤدي الى اخطاء خطيرة في التقدير ، ترتكب دون أى قصد سييء . فقد اقترح الامريكويون ، مثلا ، منذ وقت قريب ليس بعيد ، تفريغ النفايات المشعة في اعداء المحيط ، معتقدين ان هذه النفايات سوف تبقى هناك الى الابد . ولكن دراسات علماء البحار السوفيت اثبتت ان هناك خلطا راسيا ناشطا المياه في جميع ارجاء اعداء المحيط ، ومن ثم فان النفايات المشعة تنتشر في جميع ارجاء المحيط العالمى وتلوث الجو . وهذا يؤدي الى نتائج ضارة لاحدودها .

من هنا ، فانه كما اتسع نطاق تدخل الانسان في مجرى العمليات الطبيعية ، ازدادت الاعياء التى تلقىها على عاتق العلم مبادئ الانسانية المازمة للجميع .

والانسان لا يقوم فقط بتغيير الطبيعة عن قصد ، بل يؤثر ايضا باستمرار في احوال الكون للحياة لانه يعيش في نطاقه ويستمد منه وسيلته للعش . وفصلا عن ذلك ، فان محال هذا التأثير يتسع باستمرار وبسرعة . فتلك عملية طبيعية لا يستطيع أى شيء ، او أى شخص ، ان يرقبها .

فلنسترجع تاريخ الدولة التى انشأتها قبائل «المايا» الهندية التى عاشت في أمريكا الوسطى . في تاريخ هذه الدولة ، تعرف السنوات الاولى للادلة الاولى باسم «الملكة القديمة» ، والقرون الخمسة أو الستة التالية باسم «الملكة الحديثة» ، وربما كانت هذه احدى الحالات التى اجبرى فيها التقسيم التاريخى الى «الملك» تبعاً للاقليم : ففي نهاية القرن العاشر ، هجرت قبائل المايا حرم مدنهم وغيرها من الاماكن المأهولة بالسكان . وانتقل شعب بأسره الى اقليم جديد ، وشيد مدنا وقصورا جديدة وسط الغابات المدارية البدائية ، وسرعان ما ابتلعت النباتات المدارية ارض المملكة القديمة .

هذا الحدث ظل فترة طويلة دون ان يتمكن احد من تفسيره ، واخيرا اتفق معظم العلماء على ان قبائل المايا ، الذين اشتغلوا بالزراعة في غابات كانت تقطع فيها الاشجار وتحرق ، انصبوا التربة التى كانوا يعيشون عليها ويقتاتون منها ، وأرغموا على الرحيل وترك كل شيء . لقد فعل شعب بأسره نفس ماكانت تفعله القبائل السلافية كل بضعة سنين في العصور الوسطى ، وماظل يفعلها سكان افريقيا المدارية

على نحو مطرد ، لا على الطاقة النووية الحرارية ، خاصة وان تحويل الطاقة الاولى الى طاقة كهربائية لن يسبب تسخين الكرة الارضية أكثر من اللازم ؟

ان الآراء تختلف بالنسبة الى اهمية الطاقة الشمسية في المستقبل . فمذ وقت بعيد ارتفعت اصوات تنادى ببناء محطات لتوليد الطاقة الشمسية في المناطق الصحراوية وفي المناطق التى يفورها ضوء الشمس بصورة عامة . كما ان الترانزستورات تجعل في الامكان استخدام الطاقة الشمسية على نطاق واسع لسد الاحتياجات المنزلية .

على اننا ينبغي ان نؤكد ان أى تحويل للطبيعة على نطاق واسع يقتضى معرفة عميقة وكاملة بالعلاقات المتبادلة بين العمليات التى تحدث في احوال الكون الحية ، وان التغيرات الضخمة في جزء من هذا احوال تؤثر بالضرورة في اجزائه الاخرى . فعندما تقل كمية الجليد في البحار الشمالية ، مثلا ، فان منسوب البحيرات في افريقيا الشمالية يرفع بدرجة ملحوظة ، ولكن منسوب بحر قزوين على النقيض من ذلك ، ينخفض على فترات تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات ، كذلك ينخفض منسوب بحيرة ميشيجان في أمريكا الشمالية . كما ان ذوبان الجليد في المحيط القطبى الشمالى يؤدي الى الانحراج بنحو الجزر المرجانية في الحزام المدارى بالمحيطين الهادى والهندي .

ومنذ وقت ليس بعيد ، اقترح في الولايات المتحدة مشروع لتحويل تيار الخليج الدافىء من سواحل أوروبا الى شواطئ أمريكا الشمالية . وهذا التيار يؤثر تأثيرا مباشرا الى اقصى حد في مناخ أوروبا الشمالية ، فهو يؤدي ، مثلا الى عدم تجمد البحار التى تحف بشواطئ سكنديناو ، ونمو الغابات في النرويج . اما ساحل الاطلنطى في أمريكا الشمالية فيمر به تيار لبرادور البارد الذى يزحزح خط التندرا الى الجنوب مسافة بعيدة .

فلو ان تيار الخليج قدحول الى الشواطئ الاعرقيية ، فغالبا الظن ان مناخ ساحل أمريكا الشمالية يصبح ادفا ، ولكن مناخ أوروبا يسوء بدرجة ملحوظة : اذ تحل التندرا محل الغابات ، وتتجمد البحار الشمالية طوال عدة شهور ، وتختلف انواع نمية من الاسماك التى تصبىء بكميات كبيرة .

وهذا يعنى انه يتعين على علماء الجغرافيا الطبيعية ، قبل ان يشعروا في اعادة تشكيل الطبيعة في مناطق كبيرة ، ان يتنبأوا ليس فقط بالتغيرات التى سوف تحدث في المناطق المعنية ، بل ايضا بالتغيرات التى قد تحدث في مناطق اخرى في اوقات متباعدة . فلو ان موضوع الازدابة الاصطناعية لجليد المحيط القطبى الشمالى قد خرج الى

الاصليون حتى يومنا هذا - حيث تستغل التربة حول قرية ما ، فتنقل هذه القرية الى مكان جديد .

واليك مثلاً من الحياة الحاضرة ، رواء «ف . بوجوروف» ، وهو عالم بحار سوفيتى قام ، بوصفه عضواً في البعثة البحرية على ظهر السفينة «فيتياز» ، بزيارة جزيرة كريسما في المحيط الهندي عام ١٩٦٠ . وهذه الجزيرة ، شأنها شأن بعض جزر اخرى ، غنية بمصادر ثمين ، هو الفوسفات ، الذى تستخرجه شركة الفوسفات البريطانية . واليك مقالته بوجوروف : «تعد ظلت الطبيعة ، طوال آلاف السنين ، تعمل لايجاد هذه الظاهرة الفريدة . ان مجموعة الرياح التجارية تكون تيارات قوية وترفع من الاعملاق الباردة مياه مشبعة بالأملاح الفوسفورية والنيروجين . وتزهو الحياة بسرعة كبيرة في طبقات المحيط العليا التى ينفذ اليها ضوء الشمس . وطوال عدة قرون ، ظلت الطيور التى تلتهم الأسماك تترك فضلاتها على الجزيرة ، مائة بذلك كل الشقة والتجاويف الموجودة في الحجر الجيري . وسرعان ما جفت هذه الفضلات في الماء الحار ، وتحولت الى صخر صلب . وبمرور الوقت ، غطى ذلك كله غابة مدارية .

«واليوم تقوم الآلات بقطع الجذوع الضخمة الدائمة على الهضبة العالية ، وتقترب مجارف البخار القوية السماد الثمين من «الجيوب» المخبا في الحجر الجيرى . ان كل شيء حتى يقف عليه حيث تمر الآلات . وتبرز الصخور الحجرية العارية «كالأسنان» بعد ان جردت من التربة ، والتجبل ، والمشب ، والأشجار . لقد تساءلنا بصوت يكاد يكون مسموعاً : «مالذى سيحدث الجزيرة ؟» فقال مدير المتحف ، وكانها يقرأ افكارنا : «عندما تصبح الجزيرة كلها هكذا ، ان يجد الرجال مايعملونه هنا» .

هذان المثالان يوضحان ان التبادل بين الانسان والطبيعة لايجل مطلقاً عن طريق القيام ، على نحو أو آخر ، بأداء ما يؤخذ من الطبيعة ، متشعباً مع قانون بقاء المادة . ذلك لان التبادل بين الانسان والطبيعة يتضمن اشد النتائج تبايناً ، وهى نتائج قام ويقوم كثير منها بالتأثير على نحو اساسى في حياة الانسان . ويرجع ذلك الى وجود وحدة ديكالتيكية بين المجال المولد للحياة والانسان ، بحيث ان أى تأثير كبير للانسان في الطبيعة يؤدى الى تأثير يقابل للطبيعة في الانسان . ولعل من المناسب هنا ان نتذكر المثال المشهور : «من زرع حصداً» .

ان عمليات التمدن المختلفة والقراء الخبيث المعدنى يجلبان الى سطح الارض سنوياً في جميع أرجاء العالم ملايين عن ٥٠٠ مليون متر مكعب من الصخر ، أى حوالى ثلث الرواسب الصلبة التى تلقى بها جميع انهار كوكبنا في

المحيط . ويقوم الانسان سنوياً ، عن طريق حرق التربة بنقل كتلة من التربة يبلغ حجمها ثلاثة اضعاف حجم كل الناتج البركانية المنبثقة من جوف الارض في عام . وفي الزارع المجزأة تماماً بالمعدات الميكانيكية ، تقوم هذه المعدات باجتياز الحقول عدداً من المرات يصل الى ٢٥ مرة في ظرف عام ، ساحقة التربة وقالبة تركيبها رأساً على عقب . وفي السنوات الخمسمائة الاخيرة ، قام الانسان باستخراج ملايين طن من الحديد . وفي السنوات الثلاثين الاخيرة ، استخرجت من المناجم كمية من المعادن غير الحديدية والمعادن الاسفنجية اكبر من الكمية التى استخرجت خلال تاريخ البشرية السابق بآسره وفي القرن الماضى ، «أضافت» المشروعات الصناعية الى الغلاف الجوى حوالى ٣٦.٠٠٠ مليون طن من ثانى اكسيد الكربون ، وهى كمية أدت الى زيادة متوسط تركيز هذا الغاز بحوالى ١٣٪ . ويسقط من الهواء على كل ميل مربع في نيويورك حوالى ١١٢ طن من السناج كل شهر . وفي الاتحاد السوفيتى ، يسحب من الانوار سنوياً حوالى ٥٠٠ كيلو متر مكعب من الماء لمعدات الصناعة والزراعة ، والمرافق العامة ، وهذه الكمية تتراوح بين ٣٠ و ٤٠٪ من كمية المياه السنوية التى تتدفق بانتظام في جميع الانهار السوفيتية (دون حساب ذروة ارتفاع الماء) .

ومن هنا ، فان لدينا كل الاسباب التى تدعونا الى ان نصف تأثير الانسان في الطبيعة بأنه يضرار في ضخامته العمليات التى تحدث على نطاق الكوكب بأسره . واليك بعض نتائج هذا التأثير .

ان حرق مساحات ضخمة من الارض يصحبه تآكل التربة . ونتيجة لذلك ، اصبح مايزيد على ٥٠ مليون هكتار من الارض في أرجاء العالم شبر مناسب تماماً لايد من الاستخدام في الزراعة . وفضلاً عن ذلك ، فان الزراعة مازالت تفقد سنوياً ملايين الهكتارات من الاراضى التى كانت خصبة يوماً ما . وفي الولايات المتحدة ، تتجاوز المساحة الاجمالية للأراضى المتآكلة ٤٠٠ مليون هكتار ، ان منحرف سنوياً من الحقول والأراضي ٣٠٠٠ مليون طن من التربة السطحية . وفي أفريقيا ، أدى الحرق المستمر للنباتات الى زحف الصحارى على أراضي السافانا ، ومن ناحية اخرى ، حلت مناطق كبيرة من أراضي السافانا محل الغابات المدارية المدمرة . وفي عام ١٩٦٠ ، هلكت المحاصيل الزراعية في ملايين عديدة من الهكتارات أو أعطيت عطا شديداً نتيجة للعواصف الترابية التى هبت على المناطق الجنوبية في الاتحاد السوفيتى . ويزال سنوياً انشاء تطهر القنوات في الاتحاد السوفيتى حوالى ١٢٨ مليون متر مكعباً من الفين - الناتج عن تآكل التربة . وفي وقت ما ، كانت الغابات تشغل حوالى ٧٠٠٠ مليون هكتاراً في العالم ، واليوم لا تشغل الا نصف هذه المساحة تقريباً . وفي الولايات المتحدة ، لم يبق

مكتبتنا العربية

ولا يخفى أن هذه العملية ، شأنها شأن كل عالية موضوعية، لها قوانينها الخاصة . على أن هذه العملية لا يمكن إرجاعها إلى القوانين التحكّمة في تطور المجتمع أو المجال المولد للحياة كل على حدة ، ولا يمكن بالآخرى إرجاعها إلى مجموع القوانين الاجتماعية والجغرافية الطبيعية : إذ ما من شك في أن هنالك علاقات خاصة تكتنف المجال الكامل المظاهر والروابط المميزة لعلاقة الإنسان والطبيعة . والواقع أن التفاعل المتبادل بين المجتمع البشرى والطبيعة ، وتطورهما التفاعل ، يخضعان لقوانينهما الخاصة المميزة التي لا تعرفها معرفة كاملة ، والتي تعمل على نحو مختلف في الظروف التاريخية والطبيعية المختلفة .

إننا نعيش في فترة تتميز بتغير شديد في صور التفاعل بين المجتمع البشرى والطبيعة ، فترة يمكن أن توصف بأنها طفرة . بل إننا في الواقع نشهد نهاية العصر الحديدي . فقد شهد القرن الماضي ذروة استخدام الحديد النقي . أما اليوم ، فإن مواد أخرى ، إلى جانب الأنواع المختلفة من سبائك الحديد ، تكتسب أهمية تزداد دوماً . مثال ذلك السبائك الخفيفة القائمة على الألومنيوم والمغنسيوم والدائن ولتناقش معاً لفز أصل النفط ، وهو لفز طريف للغاية . إن مخزون النفط في العالم سوف يستنفد تقريباً ، حسب بعض التقديرات ، في العقود الزمنية القليلة المقبلة . ولو صح هذا ، لحدثت تغييرات قاطعة في صور التفاعل المتبادل بين الإنسان والطبيعة (ظل الناس يستخدمون النفط منذ أقدم العصور) . هذه التقديرات قائمة على النظرية العضوية لأصل النفط ، وهي نظرية تقول بأن المخزون من بقايا النباتات والكائنات العضوية الدقيقة في الأرض محدود كهذا ، ومن ثم فإن هناك حدوداً للناتج المشتق من هذا المخزون ، ألا وهو النفط . على أن التيار قد أخذ فيما بعد يتحول في صالح النظرية غير العضوية القائلة أن النفط يتكون باستمرار في جوف الأرض . فإذا ثبتت صحة هذه النظرية ، لكان معنى هذا أن مخزون النفط لا يكاد ينضب فعلاً . ولا حاجة بنا إلى القول أن حسم هذا النزاع أمر على جانب كبير من الأهمية بالنسبة إلى مستقبل الإنسان .

أما الفحم ، فليس هناك ما يدعو إلى القلق بشأنه حتى الآن ، لأن المخزون منه ضخم بدرجة كافية . ولكن استخدام الفحم والنفط كوقود هو ، من حيث المبدأ ، أمر غير منطقي : لأن كليهما مادة خرام ثمينة بالنسبة إلى الصناعة الكيميائية . وفي المستقبل ، بعد أن تصبح الطاقة النووية الحرارية في طليعة المصادر التي تمدنا بالقدرة ، فإن الفحم والنفط سوف يستهلكان تماماً في الصناعة الكيميائية .

ولن ينقضي وقت طويل حتى تستنفد تقريباً المعادن النافعة الواقعة على سطح الأرض ، أعني في الكيلومترات

الأولى المساحة المنزوعة بالأشجار المكتملة النمو ، ولم يحافظ إلا على نسبة من الغابات البكر لا تتجاوز 10٪ . وفي وقت ما ، أدى النمو النباتي إلى خفض كمية ثاني أكسيد الكربون في الجو خفضاً شديداً . أما اليوم ، كما سبق أن أشرنا ، فإن عملية عكسية تحدث على قدم وساق . وثاني أكسيد الكربون غذاء للنبات ، وينظر الإخصابيون إلى كمياته المتاحة على أنها الحد الأدنى اللازم لنمو النباتات الأرضية . وأغلب الظن أن الإنسان يقوم ، عن طريق إضافته لثاني أكسيد الكربون في الجو ، بزيادة كثافة نمو النبات . ولكن ثاني أكسيد الكربون ، الذي يحتفظ بالطاقة الشمسية المنعكسة من الأرض ، «يسخن» هذه الأرض . وتبين بعض التقديرات أنه إذا حُوِّف على المعدلات الحالية للزهر الصناعي (وهي قطعاً سترتفع) ، فإن ثاني أكسيد الكربون سوف يرفع درجة حرارة الجو إلى مستوى زائد عن الحد المقبول في غضون مائة عام . وتعد كمية ثاني أكسيد الكربون التي أضيفت فعلاً إلى الجو كافية لرفع متوسط درجة حرارته بمقدار يتراوح بين درجة ودرجة ونصف الدرجة .

وبعبارة أخرى ، فإن « رد فعل » الطبيعة على نشاط الإنسان الاقتصادي قد أصبح أيضاً على نطاق كوكبي .

إن شعباً بأسره كان يستطيع في الماضي أن يهجر أرض مملوكة الناضبة ، ويرحل إلى مكان جديد . أما وقدر اتخذ نشاط الإنسان الاقتصادي الآن نطاقاً عالمياً ، فإن من الضروري ، حتى في الوقت الحاضر ، أن نفكر على أساس كوكبنا بأسره : إذ ليس من السهل أن نرحل عنه .

ويمكننا أن نتصور الجنس البشرى والمجال المولد للحياة على أنهما « شريكان » يتفاعلان بعضهما مع بعض باستمرار . على أن التبادل بين الإنسان والطبيعة لا يمكن التعبير عنه بصيغة « الأخذ والعطاء » ، بل هو يفترض مقدماً التدخل غير المتعمد في مجرى العمليات الطبيعية ، وكل ما يترتب على هذا التدخل من نتائج .

وهناك عدد ضخم من المؤلفات يعصف تأثيراً أو آخر من التأثيرات التي يحدثها الإنسان في الطبيعة . كذلك فإن أحداً لا ينكر ، بالطبع ، تأثير الطبيعة في الإنسان أيضاً . على أنه يتعين علينا ، دون أن نغفل من أهمية المادة العلمية المتراكمة في هذه المؤلفات ، أن نؤكد أن المأم كان ، حتى وقت قريب ، يسجل «الناتج» ويتجاهل «الأسباب» . واقتد قامت علوم مختلفة بدراسة مختلف صور التأثير المتبادل بين الإنسان والطبيعة ، ولكن أمس هناك عام قام بدراسة تفاعل المجتمع البشرى مع المجال المواد الحياة ، أي مع الطبيعة ، بوصفه عملية تاريخية طبيعية واحدة ، أعني بوصفه صورة خاصة من صور الحركة التي تحدث في كوكبنا

الاولى من فشرة الارض . وسوف يقتضى هذا طرفا جديدة كل الجدة لاستخراج المعادن . هذه الطرق يفوقها استنباطها وتنسيقها علم هندسة الارض ، وهو فرع جديد من فروع العلم والهندسة نشأ عند نقطة اتصال الجيواوجيا ، والتعدين ، وعلم كيمياء الارض ، والهندسة الكيميائية . وهناك ايضا علم آخر يرجى منه الكثير ، هو علم الهندسة الارضية الحيوية . هذا العلم يقوم بتحسين طرق استخدام الكائنات العضوية الدقيقة في الحصول على مواد صناعية خام متنوعة (كالحديد ، والمنجنيز ، والمعادن النادرة ، واليود ، الخ) .

ولن يمضى وقت طويل حتى يصل استخدام الخشب كمصدر للطاقة الى منتهاه . ويرى كثير من العلماء ، ان التحكم في عملية التمثيل الضوئى ، وخاصة في استخدام الطحالب العالقة بالماء ، يقدم علاجا شاملا قادرا على تهيؤض التلث الذى 'الحق' فعلا بالغازات والاراضي الزرودة . وعلى اية حال ، فان مما لا جدال فيه ان السيطرة على عملية التمثيل الضوئى ستجعل في الامكان الحصول على الكميات الاضافية اللازمة من المواد العضوية ، على حين ان المساحات المائية الهائلة التى تغطى صفحة البحار والمحيطات سوف تصبح مناطق زراعية . واغلب الظن ان العلاقة الاقليمية بين الانسان والطبيعة سيتغير طابعها في المستقبل : ان سوف تحول الارض اساسا للصناعة ومختلف انواع الانشطة ماعدا الزراعة ، التى « ستزول » ، ان جاز هذا التعبير ، الى البحار والمحيطات ، وان كان هذا التقسيم لن يكون مطلقا .

والواقع ان كثافة الحياة وقدرتها الذاتية على التكاثر على بكثرت في المحيط منها في اليابسة ، فالكهال وهو الفيل يستغرق اربعين عاما ، اما في حالة الحوت فلا يستغرق الا سنتين وتجديد الغابة يحتاج الى عشرات السنين ، على حين ان الطحالب العالقة في المحيط تنتج عشرات الاجيال في موسم واحد . ويمكن الحصول على المنتجات النباتية والحيوانية من المزارع البحرية بكميات اكبر كثيرا من الكميات التى يمكن الحصول عليها من المزارع الارضية .

وهناك سبب آخر يجعل زراعتنا النباتية التقليدية غير مجزية الى حد كبير . ذلك لان الظروف السائدة في اليابسة ادت الى تفقيد تركيب النباتات ، وهو اعضاءها كل على حدة . فالانسان ، مثلا ، يزرع الشيلم ، وهذا النبات له جذور ، وساق ، وسنبلة ، وحبوب - هى التى يزرع من اجلها النبات باسره . ومن ثم ، فاننا لانستخدم الا جزءا صغيرا من الكتلة الكاملة لنبات (مع صرف النظر عن استخدام القش - اذ اننا نبحث فقط في طعام الانسان) ، بينما يضيع الباقي . ويكفى ان تدرك ان جذور اربعة نباتات فقط من نبات الشيلم ، وشعيراتها الجذرية ، يمكن ان تحيط بالكرة الارضية كلها عند خط الاستواء . اما

مكتبتنا العربية

أخلاقية وسيكولوجية يمكن أن نحاول تقييمها ، كما يمكننا أيضا أن نحاول أن نتصور كيف أن هذا الانتصار الذي أحرزه الإنسان على الطبيعة سوف يؤثر فيه وفي مسلكه أزاء العالم الخارجى .

أول وأهم شيء هو أن استخدام المنتجات الاصطناعية بدلا من الطبيعية سوف يخلص الإنسان من الحاجة الى الاعتداء على حياة الكائنات الحية الأخرى ، ومن ثم يؤدي مقديا الى حدوث تحول سيكولوجى فى علاقة الإنسان بالطبيعة . ولن يتمكن الإنسان فعلا من قطع صلته بماضيه البيولوجى الا عن طريق هذه القفزة ، التى سوف تؤدي الى اكتمال تطور الإنسان السيكولوجى وظهوره النهائي فى العالم الخارجى كنوع خاص من الكائنات .

وسوف يؤدي هذا التحول الاخلاقى والسيكولوجى الى أن يتخذ الإنسان من كل شيء حى موقفا اقرب الى الاحترام من موقفه الحالى . هذا الفهم والادراك الجديد للطبيعة سيثيرى الإنسان الى حد كبير ، ويجعل العالم الخارجى يبدو فى نظره أكثر جمالا وقربا ، مما يتيح له أن يكتسب أصدقاء جدد من بين الحيوانات والنباتات ، ويكشف له تماما عن تعقيد جميع صور الحياة .

وعندما يتخلص الإنسان من حاجته اليومية الى القضاء على الكائنات الحية ، فإنه سيكتشف عددا من أواصر القربى الوثيقة التى تربطه بالطبيعة أكبر كثيرا مما يعرفه الآن .

وأيا كان طول الوقت الذى سوف يستغرقه تحول المستقبل ، الذى تكشف لنا الآن الاحتمالات المنتظرة للكيمياء الحديثة عن أحد مظاهره ، فإننا يمكن أن نذكر على الأقل مشكلتين سوف يتعين على العلم أن يجد حلا لهما فى تلك الأيام .

أولى هاتين المشكلتين تتعلق برد فعل المجال المولد للحياة أزاء نشاط المجتمع البشرى ، علما بأن هذا المجال يقع الإنسان فى «قائمة حسابه» منذ الآن . ففي أثناء الحربين العالميتين ، عندما انخفض بشدة صيد السمك فى شمال الاطلنطى ، بدأت الامراض تنتشر بين الاسماك بسبب «تكديسها» فى البحر ، وانخفض متوسط حجمها بشكل ملحوظ . وهذا يبين أن الإنسان ينظم سبر العمليات البيولوجية فى البحر ، وأن الطبيعة تكيف نفسها مع نشاط الإنسان الاقتصادى .

وبالمطع ، فإن الانتقال الكامل الى عالم الاشياء والاطعمة المركبة بالطرق الاصطناعية سيؤدي الى فحس بعض الروابط التى مضى على بقائها وقت طويل ، مما قد

فى حالة النباتات البحرية فإن الامر يختلف اختلافا تاما : إذ يمكن الانتفاع بهذه النباتات انتفاعا تاما ، أى مائة فى المائة .

كذلك فإن اعتبارات «المساحة» لها نصيب من الأهمية ليس بالقليل : إذ أن الأرض لا توجد بها مساحات كبيرة من «اليابسة» ، ومع نمو المدن والمشروعات الصناعية وغيرها ، فإن «سعر» الهكتار سوف يرتفع باطراد .

وأيا كان الامر ، فإن الإنسان سوف يرتبط بالمحيط فى المستقبل بروابط أشد عمقا بكثير ، وعلى أنحاء أكثر الى حد كبير ، وهذا يلقي بالفعل على عاتق العلم مسئولة مؤكدة .

وأخيرا ، فإن الحاجة الى بحث المشكلات الاجتماعية الطبيعية بتفصيل يملها أيضا تزايد السكان . فالأيويم يعيش فى كوكبنا ٣.٠٠٠ مليون نسمة ، ثلاثم يفتان على غذاء ناقص باستمرار . وعلى أساس حسابات واقعية تماما ، فإن سكان العالم سوف يرتفع عددهم فى السنوات المائة المقبلة الى ٨.٠٠٠ ، بل الى ١٠.٠٠٠ مليون . ولكن ليس معفى ذلك على الإطلاق أن نفكر فى الأمور من جديد على طريقة «مالتوس» . ذلك لأن الجوع ، وتراث ظروف اجتماعية معينة ، سوف يخفيان باختفاء أنظمة الاستغلال ، ولكن القضاء على الجوع ونقص التغذية الدائمين ، بالإضافة الى التزايد السريع للسكان ، سيؤديان الى زيادة حادة التفاعل بين الإنسان والطبيعة بشكل عنيف .

ومن السمات البارزة فى القرن الذى نعيش فيه ، ذلك التطور الثورى لكيمياء البوليمرات ، التى تخلق بدائل مختلفة للمنتجات الطبيعية ، كالجلد ، والفراء ، والحرير ، والقطن ، والمطاط ، والخشب ، والمعادن ، والاصباغ الطبيعية . وهذه المنتجات الاصطناعية تحل بسرعة محل المنتجات الطبيعية فى حياة الإنسان . فليس من الضرورى اليوم لتصنع معطفا من الفراء أن تقتل حيوانا ذا فراء أو تدبح شاة . بل أن الناس سوف يتعلمون شدا كيف يحصلون من النفط ذاته على بروتينات ، ودهون ، ومواد سكرية مصطنعة .

هذه العملية التى يستعاض فيها عن المنتجات الطبيعية بمنتجات اصطناعية تمتاز بفائدة عملية أعظم ، بدأت دون أن يشعر بها أحد ، أما الآن فقد أصبحت تجرى على نطاق هائل .

إن الدوافع الاخلاقية ليست هى التى تحض الإنسان على استخدام الفراء الاصطناعى بدلا من قتل شاة أو حيوان آخر ذى فراء . ولكن هذا التطور ينطوى على مضامين

واليوم تقوم الصواريخ بحمل الاجهزة الاوتوماتيكية الى مسافات تتجاوز حدود الارض وأصبح من الممكن تماما تنفيذ الفكرة القائلة ان الانسان سوف يتمكن لأول مرة ، في المستقبل غير البعيد ، من الوصول الى الكواكب الاخرى . ومن الواضح ان هذه الاجهزة الاوتوماتيكية تقوم بتمهيد الطريق امام ارتياد العوالم الاخرى .

ومن هنا ، فعندما تبحث اليوم مشكلة «الانسان والطبيعة» ، فان الكون ينبغي أن يحتوى في مفهوم «الطبيعة» .

وطبيعى أن نفترض أن الانسان سوف يصل الى كواكب اخرى بعد أن يسيطر على الطاقة النووية الحرارية، التى يمكن ، من ناحيه المبدأ ، انتاجها في أى مكان . ولكن من السذاجة أن نتخذ أن الانسان سوف يشعر في الزهرة، مثلا ، بنفس اليسر والراحة اللتين يشعرون بهما في الارض .

وقد بدأ الانسان في ابتداء نماذج كونية مصغرة للمجال المولد للحياة . وسوف تكون أولى السفن المسافرة بين الكواكب نماذج من هذا النوع . إذ أن كلاً منها سيكون جهازاً مكثفاً بذاته مزوداً بدورة كاملة للمواد (دورات غازية، وعضوية ، ومائية) . وسوف ينطبق هذا ليس فقط على السفن المسافرة بين الكواكب ، بل أيضاً على الاقمار الصناعية الضخمة من طراز «سبوتنيك» . وفي المستقبل القريب نسبياً ، ستبدأ نماذج كونية مصغرة للمجال المولد للحياة في الدوران لفترة طويلة حول الارض ، ثم تنطلق الى كواكب اخرى لتحصل على معلومات عن طبيعة العوالم الاخرى وامكانات تغييرها . هذه الامكانات سوف يحددها وجود أو عدم وجود مجالات مولدة للحياة في الكواكب الاخرى .

وهكذا ، فإننا نعود مرة اخرى الى مشكلات الجغرافيا الطبيعية ، ذلك العلم الذى يقوم بدراسة المجال الارضي المولد للحياة . فلقد آن الاوان الآن لتأكيد أهمية هذا المجال بالنسبة الى ارتياد الفضاء . وقد اتفق العلماء بوجه عام على أنه أينما سوف يرغب الانسان في الاقامة في الفضاء الخارجى ، فإنه سيتحتاج الى بيئة مماثلة لبيئته الارضية ، وليس من الممكن ايجاد هذه البيئة دون القيام بدراسة مستفيضة للمجال الارضي المولد للحياة . ولكن هل «من حق» العلوم الارضية أن تفرد الفضاء الخارجى ؟

يتعين علينا ، للاجابة على هذا السؤال ، أن نرجع الى الماضي . فقد أدى المؤلف الخالد الذى وضعه «نيكولاوس كوبرنيكوس» بعنوان «في دوران الافلاك السماوية» والذي نشر في عام 1543 ، الى نصف نظام مركزية الارض، ووضع الارض ، وهى احدى الكواكب ، في مكانها الصحيح .

يترتب عليه نتائج غير مستحبة ، خاصة وأن هذا الانتقال سوف يسبقه تفاعل أكبر بين الانسان والطبيعة . ومن هنا فالغلب الظن أنه سوف يتعين على الجغرافيا الطبيعية ، كى تحول دون حدوث نتائج غير مستحبة ، أن تقيم حلقات جديدة أو تعيد الحلقات المحطمة في سلاسل العمليات الطبيعية .

أما المشكلة الثانية فهى إعادة توزيع المساحات الارضية على سطح اليابسة . والواقع أن اتجاهات حياة الانسان، التى تمكننا اليوم من القاء نظرة خاطفة على المستقبل ، تبين ان الفكرة التقليدية القائلة بضرورة حرق القارات وزرعها لاتكاد تكون صائبة . ذلك لأن «نقل» الزراعة من اليابسة الى البحر ، وتطور الكيمياء ، يتيحان لنا أن نفترض شيئاً مختلفاً : ألا وهو أن القارات سوف تشغل ، على الأرجح ، بمساحات ضخمة من الغابات ، والاروج ، والحدائق تقع في وسطها المدن ، وغيرها من المناطق السكنية ، والمصانع . ولكن اختيار المساحات الارضية التى تقام عليها الغابات ، وهو اختيار يتوقف على خط العرض والمناخ ، ليس بالامر السهل ، وسوف يتعين على الجغرافيا الطبيعية وفروعها التى تقوم بدراسة المساحات الارضية ، وخاصة تلك التى من صنع الانسان ، أن تضطلع بحل هذه المشكلة .

لقد أدى تطور الجنس البشرى ، فعلاً ، الى احتواء كوكبنا بأسره في فلك نشاط الانسان ، وطبيعى أن تكون الخطوة التالية التى سوف يغطيها الجنس البشرى هى القيام تدريجياً باحتواء الفضاء المحيط بالشخص وغيرها من الاجرام السماوية في فلك حياة الانسان .

هذا التطور سوف يؤثر ، دون شك ، في جميع مجالات المعرفة والنشاط العملى . وقد قام العلم والممارسة العملية بتوصيل الانسان ، دون أن يشعر ، الى الفضاء الخارجى، وهذا دليل آخر على أن هذه العملية طبيعية . ذلك لأن الاشياء الارضية قد أصبحت ، فجأة ، غير كافية بالنسبة الى الانسان ، وبدأ يحاكى العمليات الكونية على الارض . فهو قد شعر فجأة بحاجته الى درجات الحرارة الكونية المفرطة في الارتفاع والمفرطة في الانخفاض . وقام بادخال الفراغ في الصناعة ، وهو الحالة التى يوجد فيها الغاز مخلطاً في الفضاء بين النجوم . وأنشأ صناعة عناصر ما وراء اليورانيوم Transuranium وغيرها من العناصر الكيميائية المصطنعة (التكنيتيوم ، والبلوتونيوم ، إلخ) ، وهى عناصر لا توجد في الارض في الظروف العادية . وقد تم بعد ذلك العثور على بعض هذه العناصر في النجوم . ومنذ وقت مبكر يرجع الى الاربعينات ، اتصل شمع لاسلكى مرسل من الارض بجرم سماوى آخر ، كان مسير رادار قمرى . وبعد ذلك توالت الاقمار الاصطناعية التى تدور حول الارض ، ثم تصوير الجانب الآخر من القمر ، واطلاق سفن الفضاء .

الطبيعي ، والتي تتجلى في ظهور العلوم الفلكية الأرضية .

ان الامثلة «العملية» التي سبق ذكرها توضح كيف ان العالم الكوني بدأ يتعاش على نحو متدرج وغير ملموس مع العالم الأرضي . وقد حدثت في العلم عملية مشابهة ، بل أكثر تميزاً في نفس الوقت . ذلك أن العلوم الطبيعية الأرضية بدأت تتخذ طابعاً كونياً حتى قبل اطلاق أول قمر اصطناعي من طراز سبوتنيك ، مما أدى الى ظهور علم مثل علم النبات الفلكي ، والجيولوجيا الفلكية ، والجغرافيا الفلكية .

وقد أدى توالى انطلاق الاقمار الاصطناعية وسفن الفضاء الى تثبيت دعائم هذه العمالية واسرها الى درجة ان العلم الطبيعي كاد في أيامنا هذه ألا يصبح في مركزاً على الأرض . ومن المؤكد أننا نستطيع الحديث عن مولد «علم الكونيات الأرضي» بوصفه سمة مميزة لعصرنا . هذا العلم مبحث ذو آفاق واسعة ، يقوم بدراسة التفاعل المتبادل بين الأرض والكون ، ويستغنى بالمعرفة الأرضية في دراسة الفضاء الخارجي . والواقع أن علم الكونيات الأرضي هو رد العلم على الضرورة الموضوعية التي يحتم بها التاريخ على الإنسان أن يرتاد الفضاء . وهكذا فإن العلم الطبيعي يدخل مرحلة جديدة أعلى من مراحل التطور ، وهي مرحلة تتفق مع المرحلة الكونية الحالية لوجود الإنسان .

وسوف يكون من الممكن توسيع نطاق الجغرافيا الطبيعية لتشمل الفضاء الخارجي ، والانتفاع بمنجزاتها في دراسة الكواكب الأخرى ، بشرط ألا يكن المجال الأرضي المولد للحياة تكويناً فريداً ، وان تكون هناك تكوينات مشابهة في الاجرام السماوية الأخرى . والواقع أن المستقبل الكوني للبشرى يتوقف على وجود هذه التكوينات (لأسباب مفهومة ، لا يمكننا حتى الآن أن نقطع برأى عملي في هذه المسألة الا في حالة كواكب المجموعة الشمسية ، وقد قام العلم فعلاً بدراسة هذا الموضوع دراسة كافية) .

ان القمر 'قرب الاجرام السماوية البينا ، ليس له مجال مولد للحياة ، أما الزهرة والمريخ فلهما مجال كهذا . والدراسة المقارنة للمجالات المولدة للحياة الخاصة بكواكب المجموعة الأرضية هي المهمة العامة النشطة بالجغرافيا الفلكية . والواقع أن النتائج المتواضعة نسبياً التي حصل عليها حتى الآن في دراسة المجال الأرضي المولد للحياة يمكن تفسيرها الى حد كبير على أساس أن هذه الظاهرة الطبيعية المعقدة لم تدرس الا في كوكب واحد . وما من شك في أن القيام بدراسة مقارنة بين القمر ، الذي توقف تطوره عند «عتبة» المجال المولد للحياة ، والزهرة ، «المتخلفة» في هذا المضمار ، والمريخ ، «المتقدم» ، والأرض ، سيمكن الإنسان من التحكم في العمليات التي تحدث على نطاق كوكبي في المجال الأرضي المولد للحياة .

وقد أكد كوبرنيكوس فكرة جديدة على جانب كبير من الأهمية هي فكرة وحدة العالم ، وأثبت أن «الأفلاك» والأرض تخضع لنفس القوانين . هذه الحقائق أصابت صميم العلم منذ وقت بعيد . ولكن ليس من الصواب أن نتخذ من الانقلاب الذي حدث في نظرتنا الى العالم ، وهو الانقلاب الذي بدأه كوبرنيكوس وواصله مفكرون عظام من أمثال «جيوردانو برونو» و «جاليليو جاليلي» ، تقتصر أهميته اليوم على الجانب التاريخي .

فقد ترتبت على فهم كوبرنيكوس للعالم نتيجتان رئيسيتان بالنسبة الى العلم الطبيعي الأرضي الأولى انه مادامت الأرض جزءاً سماوياً يدور حول محوره ، ويتحرك حول الشمس ، ويخضع لأثرات كونية مختلفة ، فإن من الضروري أن نتعلم كيف نأخذ بعين الاعتبار هذه العوامل في دراستنا للأرض . وهذه بالفعل هي الطريقة التي تطورت بها العلوم الخاصة المتعلقة بدراسة الأرض .

ومهما بدا في ذلك من غرابة ، فإن الجيولوجيين المتخصصين في علم تشكل الصخور ، مثلاً ، كانوا ، حتى وقت قريب جداً ، ينظرون الى الأرض على أنها جسم غير متحرك ، وذلك من حيث أنهم لم يكونوا يبحثون عن أسباب تكون الحال الا في أعماق الأرض ، غير واضعين في اعتبارهم على الإطلاق سماتها بوصفها جزءاً سماوياً . وفي العشرينات من القرن الحالي ، كانت فكرة توقف معدل تردد التغيرات القلبية على النشاط الشمسي ، ومن ثم على حالة الجبال المتطسبة الأرضية ، كانت هذه الفكرة تبدو سخيفة . أما اليوم ، فإن قسماً بأكمله من أقسام الطب يقوم بدراسة هذه الشككة . وبفضلنا عن ذلك ، فإن هناك آراء تقدم الآن عن العلاقة بين الإشعاعات الكونية وتطور الحياة على الأرض ، وبين النشاط الشمسي والزلازل . والواقع أن الكون لم سداً ، على نحو قاطع ، في اقتحام جميع مجالات العلم الطبيعي الأرضي الا في أيامنا هذه .

ولكن اذا كانت عملية دراسة العلم الطبيعي الأرضي على نطاق كوني عن طريق ادخال العوامل الفلكية الخارجية في نظرية العلم ، اذا كانت قد تطورت ، حتى وقت قريب ، ببطء الى حد ما ، فإن المواقف أسوأ حتى من هذا بالنسبة الى النتيجة الثانية التي ترتبت على فهم كوبرنيكوس للعالم هذه النتيجة هي انه نظراً الى أن الأرض جزء سماوي ، يحتل نفس المرتبة التي تحتلها الاجرام السماوية الأخرى ، فإن معرفتنا بها ليست فقط ذات أهمية محلية محدودة ، بل ايضاً ذات أهمية كونية واسعة النطاق . أي أننا اذا اعتبرنا الأرض جزءاً سماوياً ، فإن من حقنا أن نمد معرفتنا بها الى اجرام سماوية أخرى ذات طبيعة مشابهة لها ، ويمكننا ، عن طريق مقارنة الكواكب ، أن نخبر ونحدد معرفتنا بالأرض . والواقع أن تطبيق هذا المبدأ باستمرار يؤدي الى اتمام الثورة التي أحدثها كوبرنيكوس في العلم

طبيعية ، ونظرا الى ضرورة الوقاية على القمر من الفراغ الجرى ، والاشعاعات الفضائية ، والشهب ، ودرجات الحرارة المنخفضة والمرتفعة ، فان الطريقة الوحيدة التى يمكن تصورها هى ايجاد نموذج للمجال المولد للحياة تحت قشرة القمر أو داخل هذه القشرة . هذا النموذج سوف يشبه سفن الفضاء ، اعنى انه سيكون بمثابة نظام مكتف بذاته مزود بدورة كاملة للمواد ، وأن كان مقياسه سيكون مختلفا تماما . أما فى الزهرة والمريخ ، فلن يكون من الضروري ايجاد نموذج للمجال المولد للحياة ، بل تطوير البيئة الطبيعية فى هذين الكوكبين حتى تصل الى مستوى البيئة الأرضية .

فهل من الممكن فعلا أن نقترح الآن مشروعا قائما على اساس معقول لتغيير الظروف الطبيعية فى كوكب آخر ، كالزهرة مثلا ؟ الواقع أن الوقت لا يزال ، بصفة عامة ، مبكرا للقيام بذلك . ولكن على الرغم من أن معلوماتنا عن الاجرام السماوية الاخرى هزيلة الى حد كبير ، فان من الممكن أن نقدم بعض الافتراضات .

اننا اذا حاولنا ، نظريا على الاقل ، محاكاة الظروف الأرضية فى كوكب آخر ، فان اقرب الامور الى العقل هى أن ننتفع فى تحقيق هذا الفرض « بتجربة » الأرض نفسها ، حيث نجد أن النباتات التى ظهرت فى القارات هى التى حولت الجو . هذه « التجربة » الأرضية توحى بطريقة لتغيير الظروف الطبيعية فى الزهرة : اعنى أن جلب النباتات الأرضية الى الزهرة سيؤدى الى تغيير تركيب الغلاف الجوى هناك .

الواقع أن هذا الامر يبدو منطقيا فى ظاهره ، وهناك مكان لمثل هذه الآراء والافتراضات فى القصص العلمى ، ولكن الامر لا يتجاوز هذا الحد . فطالما أن الزهرة لم تدرس دراسة كاملة ، فانه لا مجال لبحث أية مشروعات علمية بالمعنى الدقيق لتغيير الظروف فى هذا الكوكب . ان الانسان سيفهم اساسا ، فى الكواكب الاخرى ، بدور الملاحظ والمنظم الذى يستخدم مجموعة متنوعة من الاجهزة الاوتوماتيكية لتحقيق هذا الفرض .

فهل هناك أية حدود مكانية للدراسات الكونية الأرضية ؟ لا تكاد توجد حدود كهذه فى الواقع . فسوف يعتمد العلم ، فى دراسته لكواكب المجموعة الشمسية ، على معرفته بالأرض . وسوف ينتفع ، فى دراسته لكواكب الشمس الاخرى ، بمعرفته بالنظام الكوكبى لشمسنا . ويجرب هذه المعرفة مرة أخرى فى الفضاء الخارجى . وهذا يعنى أن علم دراسة الكون والأرض سوف يبدأ ، فى وضع الاساس العلمى اللازم لاقامة الانسان فى الفضاء الخارجى .

ذكرى فهمي

كذلك فان مشكلات كثيرة أخرى سوف تنجلى أثناء الدراسة الجغرافية الفلكية للمجال المولد للحياة . فاذا امكن ، مثلا ، اثبات أن الفترات الأبرد التى تحدث فى الزهرة والمريخ والأرض تقع فى وقت واحد ، فان هذا يقدم دليلا عمليا على أن التكون الجليدى أحدثته فى الأرض اسباب كونية .

ومن الطبيعى أن عملية دراسة الأرض على نطاق كونى ان تمتد فقط الى الجغرافيا الطبيعية والعلوم المرتبطة بها .

فعندما اكتشف ، بمساعدة صواريخ الفضاء ، أن المجال المغنطيسى للقمر ضئيل ، قام العلماء على الفور بربط هذا الكشف بنظريات المغنطيسية الأرضية ، وبرز موضوع اندماج علم الفيزياء الأرضية فى علم الفلك ، أو ، بمعنى أدق ، استحداث اتجاه فيزيائى رضى فلكى جديد فى العلم . ويمكننا أن نؤكد دون ماخوف من الشطط أن علم الفيزياء الأرضية سوف يتمكن ، عن طريق اندماجه فى علم الفلك ، من حل واحد من أعوص الفاز الطبيعة - واعنى به معرفة أسباب المغنطيسية الأرضية والمغنطيسية الكوكبية بصفة عامة .

ومما لا جدال فيه أن علم الكيمياء الأرضية ، الذى يقرم بدراسة حركة انتقال العناصر الكيميائية على الأرض فى الظروف المختلفة ، سوف ينتفع بمنجزاته على نطاق واسع فى دراسة الزهرة « الرطبة » ، والمريخ « الجاف » ، والقمر الخالى من الماء ، ويتحول الى علم « للكيمياء الأرضية الفلكية » . كذلك فان حاجتنا الماسة الى ابتداء نماذج كونية كبيرة للمجال المولد للحياة مزودة بدورة كاملة للمواد تجعل البحوث « الكيمائية الأرضية البيولوجية » على جانب كبير من الاهمية بالنسبة الى ارتياد الفضاء . والواقع أن مقتضيات الملاحة الفضائية العملية (ابتداء نماذج صغير) أدت الى ظهور « كيمياء الفضاء الحيوية » الى عالم الوجود . كذلك فان نفس المقتضيات العملية الخاصة بالملاحة الفضائية قد أدت الى ظهور بيولوجيا الفضاء ، وعلم وراثة الفضاء ، وفسيولوجيا الفضاء بل وسيكولوجيا الفضاء .

وأغلب الظن ، من الوجهة العملية ، أن التحويل الراسع النطاق للبيئة الجغرافية على الأرض سوف يتفق زمنيا مع اولى الخطوات التى ستتخذ فى إعادة تشكيل البيئات الطبيعية على الكواكب الاخرى ، وسوف ينتفع فى الفضاء الخارجى بالخبرة الأرضية على نطاق واسع .

ان الكوكب الوحيد الذى سيتعين فيه ايجاد نموذج كونى للمجال المولد للحياة ، بالمعنى المباشر للكلمة ، هو القمر ، الذى لم ينشأ فيه مجال مولد للحياة بطريقة

يحيى حقي ..

وصراع الثقافتين

عبد العزيز محمد الزكي

لا تعتمد على البهرج اللفظي وتظهر مهارة حاذقة لا تخلو من صنعة بلغت حد الاحتراف تعرض الفكرة بأمانة وصدق في مختلف أطرافها الوجدانية وتدرجاتها التحليلية وتدخلاتها التاريخية والاجتماعية وتعليقاتها النقدية .. تهكئها من أن تتسرب الى ذهن القارئ في خفة رقيقة وتأن وطيد ويسر عميق مشرة الاحاسيس منبهة المشاعر موعية الفكر بما تحتويه من معان وتحليلات وانتقادات دون اصرار أو تزمت وتترك فرصا مفتوحة للاقتناع الذاتي وتتيح مجالات لتطويرها ..

لقد نشأ يحيى حقي في بيت يتمسك بالمراسيم الاسلامية - خصوصا - الشعبية منها وعاش في حي تزدهم به المساجد وتكثر فيه الاحتفالات الدينية ، فشب منذ نشأته الاولى في بيئة تمتع فيه بنفحات روحية هزت كيانه منذ الصغر وأطلعه على عالم غريب كان يحلو له أن يهيم فيه بوجدانه فسمحت هذه الاجواء السماوية وبما تشره من سحر بانبات الاصول الرومانسية من مكونات ذاته وأخذت تتعمق جذورها شيئا فشيئا حتى أصبحت اتجاها ثابتا يشكل انفعالاته ويلون وجدانه ويوجه فكره ..

يذكر يحيى حقي أن « أول هزة روحية خبرتها في حياتي اقترنت بأيام طفولتي - ما أبداها - بحادثة المولد النبوي الشريف التي كانت أمي - عليها رحمة الله - تقيمها في موعدها في عام » وكان طفلنا ينصت في نشوة عجيبة الى ملحمة المولد وما يدور حولها من خوارق ومعجزات وما تكاد تصل للملحمة المثيرة الى نهايتها حتى تنتابه انفعالات متصاربة تجمع بين السعادة والحزن وبين الحب والانبهار تشد اعصابه وتلهب دمه .

وهكذا بدأت يقظة يحيى حقي الصوفية وهو طفل في احضان حفلات مولد النبي الشريف .. ولما كان يقيم في حي تكثر فيه المساجد والاذان والآثار الاسلامية وجد نفسه

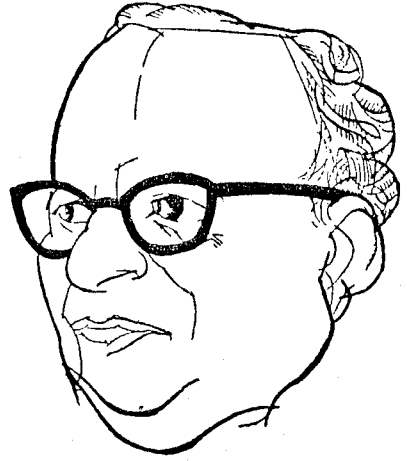
يرى يحيى حقي أن مقالات « دمة .. فابتنامة » ما هي الا مجرد ذكريات متناثرة لفترات من حياته الفكرية أثناء اتصاله العديدة بشتى ضروب المجتمعات العربية والاسلامية والغربية .. او مجرد « خواطر متناثرة في موضوعات شتى لا رابط بينها » مع أن هذه المقالات تعبر في الحقيقة عن خلاصة تجارب انسانية وثقافية في فترة حرجة من فترات حياتنا الفكرية تستغل الاحداث المتفرقة والمعادن الموروثة والمعتقدات السائدة والصدقات الهامشية والوطيدة لتفسر الواقع العربي والاسلامي في ضوء ثقافة واسعة جامعة شملت ثقافات الشرق والغرب ..

ولقد عرض يحيى حقي آراءه في اسلوب أدبي آخاذ يستوحى المنطق الفنى ويوحى في استيحاء عن انفعالاته الفكرية في عبارات تصورية تكاد تحل محل الخطوط والالوان والظلال وترسم السلاسل والحركات والحوادث والوقائع في لوح فنية تمتاز في نواياها الاحاسيس بالمعاني وتندمج الانطباعات في الانشغادات ولا تميز التحليل عن السرد وتبدو ازهى ما تكون عندما تتعرض لحياتنا الشعبية ..

أما عن آراء يحيى حقي وانفعالاته فلا شك في انها تتم عن نزعات أصيلة حرة ظليقة تتعرض الصدق .. فلا تستسلم للشرق مجرد انه شرق ولا تنقاد للغرب مجرد انه غرب - فاعتزازه بالثقافة الاسلامية لم يمنعه من تقدير الثقافة الغربية وتقديره لثقافات الغرب لم يمنعه من أن يستقيح محاكاتها محاكاة الفردة .

ورغم أن يحيى حقي أدب فنان فانه لا يتخلى عن دقة اساليب البحث العلمى .. فاذا ما عالج موضوعا معالجه الباحث تعرض الاحاطة الكاملة والدقة في العرض والاستنتاج .. واسلوبه في مختلف الموضوعات هو نفس الاسلوب المحكم البنيان .. عباراته متممة واضحة بسيطة

● إن آراي حي حتى تمنع عن نزعات
أصلياً تنوحى الصدور ، فلا تسلم
للشرق لمجرد أنه شرق ، ولا تنقاد
للغرب لمجرد أنه غرب ، فاعتزلك
بالثقافة الإسلامية لم يمنعه من
تقدير الثقافة الغربية ، وتقديره
لثقافات الغرب لم يمنعه من أن
يستقيح محاباتها محالة القردة .

وهكذا فإن اعجابه بسير الصوفية لم يمنعه من أن
يطالب بأعادة كتابة التعاليم الصوفية في صورة تناسب
العصر وتفيد في الكشف عن نظريات اسلامية حديثة تساعد
على تطور حياتنا العصرية .. وأن الحياة الصوفية التي
تبغى الانتصار على الذات ليست الا ضرباً من الانانية
« بينما وطننا محتاج أشد الحاجة .. الى النظرة الواقعية
للوصول الى حلول ايجابية سريعة عملية لامراضه
المستعصية » ولم يقصد يحيى حقى من وراء ذلك أن
يطرح التصوف جانبا ولكنه رأى أننا « نستطيع أن نتصوف
حين نتبحر لا حين ان بعضنا الفقر بانيسابه » فاعتبر
التصوف نوعاً من الترف يجب أن يؤجل الى حين أن
يغطي بالحريّة والتقدم والرفاهية ومع ذلك فإنه رأى أن
مسلكه لا يخلو من نفاق فهو يمتنى أن يكون صوفيا دون
أن يلتزم بالطرق الصوفية ..

ولقد وجد يحيى حقى غذاءه الروحى في اهتماماته
بالآثار الدينية التي تحولت فيما بعد الى هواية زيارة
المساجد والكنائس والاضرحة والمقابر .. وفي قراءاته في
الادب الصوفى .. وفي تأمله حياة المسلمين وما تحتاج
اليه من تقدم ورفاهية .. وفي احضان هذه الاهتمامات
نشأت ميوله الفنية وترعرعت حتى ظهر نصجها في كتاباته
الاصيلة ..

ولعل نشأته الاولى في حى مزدحم بالمساجد من
العوامل الاساسية التي دربتة على الإيمان في تأمل العمارة
الاسلامية حتى الفها ثم تكونت عنده هواية زيارة الآثار
الدينية على اختلافها .. فزار ما تبقى من تكايا الصوفية
في القاهرة الا أنه لم يجد في حياة الدراويش في تكايا
السيوفية والمقاوى أى نوع من الاشباع الروحى فتظلمت
نظرتة الفنية الادبية واستغل أسلوبه التصويرى في تسجيل
حياة هؤلاء الدراويش على أنها مجرد مخلفات لسلوك

يتردد عليها لاشباع هذه اليقظة المبكرة فتعلق بروعة مسجد
السلطان حسن اذ بهر بمئذنته الجبارة الشاهقة الضخمة ..
وبعث القوس الشاهق المحيط بالقبلة في أعماقه بمشاعير
من النشوة والفرح والانبهار ألهمت طاقاته الروحية من
ناحية وفتحت ميوله الفنية الدفينة من ناحية أخرى ..
ولكن في هذه المرحلة غلبت اليقظة الصوفية تفتحته الفنى
فما أن وصل الى مرحلة البلوغ حتى استولت عليه نزعة
شديدة تلح عليه في طلب التطهير والتخلص من كل ما هو
أرضي .. فاذا به يقلع عن الصلاة لأنها لاتخلو من مشاركة
جسد أرضى وفيد يحسد من انطلاقه .. ثم امتنع عن أكل
اللحوم وأصبح نباتيا وظن أنه دخل في سلك الصوفية ..
الا أنه لم يستمر معتقدا المذهب النباتى وقطع عنه بعد
اقل من عام بعد أن أدرك أنه كان يسعى الى تحقيق انتصار
الذات وهو مطلب انانى وأن النباتية لا يمكن أن تهيه
طهارة الروح وأن رغبته في الوصول الى الوجد والسعادة
الروحية ليست الا مجرد مشاعر انسان حساس في قلق
مرحلة الصبا عندما تصطدم بالكون والمجتمع ..

ولكن يحيى حقى لم ينكر فضل امتناعه عن أكل
اللحوم .. فلقد أكسبه احساسا بالقدره على اخضاع
ارادته ، وجعل ذهنه يتسم بصفاء في التفكير ، وحثه على
قراءة كتب سيرة أئمة التصوف العربى والهندي والسويدي ،
فراى أن الصوفية « اناس متميزون عن بقية الخلق به
روحية عنيفة تستأثر بحياتهم وسعيهم في الدنيا » الا أنه
ضج من اختلاف المذاهب الصوفية واختلاط مراحل
احوالها وخلوها من أى نوع من الاستساقي والتناسق ، وداع
راسه مع اللغة الصوفية فهى في أغلب الاحيان غامضة
ركيكة تجمع بين النثر المسجوع والشعر الفث ، واذا ما
شرحت أو فسرت باخت وضوئت واتاحت المجال لتسلاط
الدجالين ..

زيارته أخذ جمال هذا المسجد وروعته تنكشف تدريجياً ويتذوق فن أبا صوفيا شيئاً فشيئاً حتى استراحت عيناه بالنظر إليه واستطاع أن يتجاوب مع الفن البيزنطي ويتنبه إلى أحكام هندسة أبا صوفيا وتناسق خطوطه وانسجام أبعاده واستقلال شخصيته .. ومع تكرار الزيارة لم يسحر بروعته الفنية فحسب بل كان يفعل بأنفعالات عقلية توفق اندماجه في هذا البناء عن طريق تزويده بشحنات تاريخية روحية مثيرة إذ رغم أنه مسجد فهو يحمل اسم قديسة مسيحية دارت في جنبانه صراع بين المذاهب والاهم والحضارات والأديان ... ألا أن يحيى حتى افتقد الشحنة الروحية بعد أن صدم عندما حول مصطفى كمال أتاتورك هذا المسجد إلى متحف . خصوصاً بعد أن حضر آخر حفل أقيم الليلة القدر به وشارك الشعب التركي في 'حاسيسه' الدينية الجياشة .. ومع ذلك يعود يحيى حتى ويؤكد أنه «ما اجتماع الدين الإسلامي والدين المسيحي في بناء كما اجتماعاً في هذا المتحف .. عسى أن يكون في هذا الاجتماع رمز للاخاء بينهما رغم أن مصطفى كمال .. كان يعد الأديان كلها باطلاً من الأباطيل ..»

أن محاولات يحيى حتى المتكررة للخروج من أسر المعمار العربي ليألف طراز المعمار البيزنطي . ونجاحه في تذوق أبا صوفيا الذي بعث فيه انفعالات روحية جديدة فتحت أمامه آفاقاً حية للتفكير الحر التسامح ، فرأى في أبا صوفيا لقاءً روحي ومعماري يجمع بين الحضارتين العربية والبيزنطية يوحى بالتسامح ويستنكر التعصب فيزور المقابر والأديرة والكنائس المسيحية في تركيا وإيطاليا بحثاً عن الطاقات الروحية . فدخل الكنائس العجيبة المنحوتة في وسط جبال الأناضول وزار الكنائس الصغيرة المخبوءة في خنادق كانا كومت بروما وأحس بصلاصة روح هذا الإنسان «الذي يقبل من أجل عقيدته كل أنواع الاضطهاد والعذاب ويفر بدنه لباطن الأرض والصخر ..»

صرفى أخذ في التدهور قد يفيد من يشتغل بالدراسات الاجتماعية ولكنها لا تهتم بلحقات تنعش الروح .. وكذلك اهتم بزيارة أضرحة الصوفية والمجاهدين الوطنيين - فذهب إلى ضريح الصوفي جلال الدين الرومي وضريح الصحابي المجاهد الشهيد أبي أيوب الأنصاري وضريح جمال الدين الأفغاني وضريح عبد الله الشديم .. إلا أن هذه الأضرحة لم تنفخ فيه من الرهبة الروحية ما يتناسب مع جهاد هؤلاء الأبطال في ميادين الروح والدين والوطن .. بخلاف مقابر كامبو سانتو التي شاهدها في جنوه إذا تعد بمثابة قطع رائعة من الفن تضع في وسط حدائق تمتع الزارعين وتبث فيهم خليطاً من الإحاسيس الروحية والفنية .

ولقد سبق أن عرفنا كيف فجرت روعة مسجد السلطان حسن طاقاته الصوفية وعززت تعاقبه بالطبارة الروحية كما أيقظت فيه حب تذوق الفن المعماري الإسلامي ومزجت عواطفه الروحية الجياشة بأحاسيسه .. بجمال الفن .. وأن افتتن برحابة جامع عمرو وأعمدته العديدة .. واندهر من مثانة مسجد أحمد بن طولون .. وأعجب بالمهارة الفنية في بناء مساجد سلاطين آل عثمان بتركيا إلا أنه وجدها جميعاً لا تنبض بالخلجات الروحية ولا تنبض بالآباءات الصوفية . ولم يشعر في رحاب هذه المساجد بتلك النشوة التي سعد بها في رحاب مسجد السلطان حسن إذ غاص في نشوة روحية فنية حين أدرك في ثناياها بتفاعل الجهود العقلية التي صهت بناء المسجد بالطهارة الروحية .. فظل مسجد السلطان حسن النموذج الفني الروحي الأمثل إلى أن زار مسجد أبا صوفيا باستنبول ..

ونظراً لغربة الفن البيزنطي على يحيى حتى الذي لم يالف غير العمارة العربية وقف أمام مسجد أبا صوفيا في أول زيارة بارد القلب ولم يجد فيه سوى بناء سقوف فخم بديع الهندسة لا يشعر بأى جلال ... ولكن لما عاود

التركي على مصطفى أتاتورك لا خوفاً من بطشه ولكن اكراما
له لانه انقذه من النمرك والعبودية واستلاب الاجنبى
لارضه ... ولانه لا يستطيع أن يتحكم في قلبه وايمانه
الراسخ .. »

وهكذا كادت ميول يحيى حقى الروحية تنتهى الى
لاشى ... كل تجارب الطفولة وخبرات الشباب ورحلات
العمل ودراسات الفكر لم تستطع أن ترضي نزعاته الصوفية
ارضاء ببلغه النشوة المنشودة والسعادة الحققة .. وظل
دائما يبحث عن مصادر جديدة لعلها تشبع رغباته الصوفية
التي تلج عليه حتى وصلت الى حالة من الشبق الروحي
الذى لا يجد الاشباع ولا ينطفئ أواره ويتصيد أى عمل
أو دراسة أو إنتاج أدبى يمكن أن يشعر في كنفه بأنه في
حضن حياة روحية تزوده بما يحتاج اليه من زبد صوفى
.. حتى عثر على قصيدة البردة التى نظمها الشاعر المصرى
البرصيرى في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام . ووجد
فيها ما يحرك كوامن روحه فأقبل على دراستها وقراءة كل
ما يدور حولها .. نلاحظ أنها تحظى بعناية عامة المسلمين
وخاصتهم يجدون فيها متنفسا روحيا فياضا يظهر
حياتهم .. «فما أعجب هذه القصيدة .. لم يحدث قبلها
أو بعدها لكلمة من قول البشر - لا من وحى الله سبحانه
أن تبلغ ما بلغته بفضل هذه القصيدة من دوى وبراق وهيمنة
وساطان ... أو تنال ما نالته من شرف أو مجد .. أنها
مثل فذ بين الأمم جميعا لقوة انكسارها وسحرها وقدرتها
على التأثير والبقاء وانتقالها بالتوارث وهى مصنوعة من جيل
الى جيل ...» وقد يظن أن تعاقب المسلمين بهذه القصيدة
يرجع الى أنها «نقمت في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام
.. والمسلمون جميعا يبهجون بمحبته وأعزازه فمن أجله
احاطوها ورفعوها الى السماكين .. وبنوا عليها بخشوع
وكادوا أن يقتنوا بها ...» الا أن يحيى حقى يتساءل
«لماذا بقيت هذه القصيدة وحدها دون العديد من القصائد

ولكن هل هدات ميول يحيى حقى الروحية ووجدت
كل زادها الصوفى في زيارة التكايا والأضرحة والمساجد
والكنائس والاديرة .. ؟ أحسب أنه مهمة بلغت جرعاتها
الروحانية من قوة لم تستطع أن تشفى غليل شبقه
الروحي ... »

فإذا انتهت به الرغبة في التطهر والامتناع عن تناول
اللحوم الى ترك الحياة الصوفية وحث الى دراسة التراث
الصرفى دراسة علمية تحت ضغط من القومية والوطنية ،
فلقد انتهى كذلك طوافه بالأنار الدينية الى دعوة بالاهتمام
بهذه الآثار والعناية بها تحت ضغط من القومية والوطنية
... حتى أصبحت القومية والوطنية من أهم العوامل التى
توجه نشاطه الفكرى الدينى ..

وما أن سافر الى بلاد الغرب واختلط بحضاراته
ومدنيات شعوبه ولاحظ ما هم عليه من تقدم حتى أخذت
تتصارب في داخله الانفعالات الدينية بالانفعالات القومية ..
فإذا به يهمن الفكر في محاولات المسلمين في مجالات الإصلاح
الدينى والثقافى .. فوجد مصطفى كمال أتاتورك رائد
النهضة الحديثة في الشرق قد «ارتقى في أحضان الغرب
وحضارته وثقافته وكره العرب وحضارتهم وثقافتهم كرها
لا اعرف له مثيلا ... وأبى الا أن يخص هذا الدين
باضطهاد وملاحقة بالبطش والعدوان ... هو عنده سر
تاخر تركيا ... فحرم الحج وأباح السفر لاونت كارلو ..
وتعمد إقامة حفلات خمر في قصره الرسمى في شهر رمضان

.. وظهر اللغة التركية من المفردات العربية .. وأجبر
الشعب على الكتابة بالأحرف اللاتينية .. وأمر بترجمة
القرآن الكريم والأذان الى التركية ...» وعلاق يحيى حقى
على هذه السياسة بأنه «ليس هناك أحق من رجل يهاجم
في العصر الذى نعيش فيه دين رجل آخر .. فما بالك
بحماقة من يفعل هذا بأمته على بكرة أبيها . لم يثر الشعب

التنظر انطلق في حرية تامة .. فاذا به يتحول من الضد الى الضد ويخوض غمار حياة بوهيمية لها بريق فنان .. متعللا بأن سعيه للانتصار على الذات ماهو الا مجرد نزوة عاطفية في سن المراهقة ومن قبيل الانانية المحضة وأن القيود التي تفرضها الصوفية ترهق الرومانسى .. فجري وراء رغبات الشباب الملحة .. وصاحب الزملا، رغم تعرضه لمقالبهم عندما كان نباتيا - وذهب معهم الى الملاهى والمسارح وصاحبهم الى أماكن اللهو البريء وغير البريء .. وقرأ معهم في الادب والفن ..

وطبع البوهيمى يتسم بالبساطة ويخضع للسجية .. يتصرف حسب نزعات رومانسية طليقة من كل قيد سواء كان فكريا أو اجتماعيا يستجيب لنظرته في سذاجة .. فيميل للغريب في السلوك والمظهر مخالفا المواصفات الاجتماعية والتقاليد الموروثة .. راغبا في اظهار تحرره من مختلف الشكليات الاجتماعية والدينية ..

واحسب ان أولى تجاربه مع البوهيمية بدأت بمخالطة صديق عرفه منذ الصبا وتلمس في تصرفاته ملامح الرومانسية البوهيمية فانجذب اليه اول الامر «انجذاب الضد للضد» اذ لاحظ عليه «طبع له غريب شاذ جبل عليه وانفرد به بين زمرةنا فحين أدرك معنا مرحلة الشباب تفجرت فيه قدرات هائلة على التمتع بالحياة .. أقبل على الحياة ينال منها كل مايجود به طوعية أو بعد لاي ومساومة من متعة لجسده وعقله ... يحب السهر في الملاهى تحت الاضواء الساطعة ووسط الضجيج .. يشرب الخمر حتى يفقد وعيه .. في أول لقاء لنا في حى البقاء سقطنا جميعا ... الا صاحبنا .. لم يرتكب في حى البقاء اثما ... انه اكرم وانبل من أن يتساوى مع الحيوان الوضع .. ولو صينا عليه دمامة الارض كلها لاندلعت على جسده دون أن تعلق بها قطرة واحدة ..»

التي قليت مثلها في مدح الرسول ﷺ لاشك في أن «نغمة الصديق المنبعثة منها رغم غارها في العمامة وقرعها في سخافات علم البديع» هي السبب الرئيسى الذى اشعل الكوامن الروحية على مر الاجيال واشعر المسلمين بانها «هى التى تنطق وحدها بخشوعهم المبهم المكتوم وتهدهد أنين رواحهم المتعطشة لرحمة الله تعالى وللجمال والظهور .. ولعالم خال من الشرور والالام ..»

وهكذا اعطانا يحيى حتى من خلال دراساته لقصيدة البردة نموذجا حيا لمعنى «انبعث ديناميكى داخلى» اذ ماأقبل على دراسة قصيدة البردة الا حيا في عرض مفاخر الفكر الإسلامى لا ردا لتهم .. وبين كيف أن صديق المראה الصوفية تنفذ بسهولة ويسر الى قلوب الناس وتسيطر على حياتهم وتحفز فكركم على بذل شتى الجهود العلمية والفلسفية والادبية والفنية من أجل تمجيد الكلمة الصادقة النابعة من أعماق النفس ..

لاشك في أن يحيى حتى يعد رائدا في مجال الاعترافات بالتجارب الصوفية التى توقفت في منتصف الطريق .. كل الاعترافات الصوفية التى وصايتها تصف لنا الاحوال التى بلغت آخر مراحل الصوفية ... فلقد عبر يحيى حتى بكل صراحة وجراحة عن تضارب انفعالاته الصوفية بالحياة العصرية ولم يحاول أن يحيط خبراته الروحية بهالة من القدسية او يدعى أنه صاحب دعوة صوفية جديدة لها مذهب وطريقة ، ولم يستسلم للصوفية حين وجد انها تقيد حريته وتضيق على وجدانه وتنقص حياته وتدفع فكره وتوقى تصرفاته وتلزم ذهنه بالسير في طريق لايتناسب مع أبناء ثورة سنة ١٩١٩ .. فكان صريحا مع نفسه واعترف بان صوفيته ماهى الا تطلعات شاب مراهق ظن أنه يستطيع أن يحقق مثله الاعلى في حياة التصوف ..

بعد ان اقنع يحيى حتى نفسه بأن يتخلص من قيود

ان ملاذه الوحيد من النزوات المادية هو محاولته الدائمة في البحث عن الاهتمامات التي تجسد حيويته الروحية وتمده بزيادة صوفي يقهر رغبانه .. !!

وبعد ان كان يحيى حتى يرتاد وزملاءه الملاحى والمسارح الصاخبة لرؤية الرافضات العاريات دخلوا المسارح الجاهدة فكان ذلك الصديق يصحبهم الى مسرح عبد الرحمن رشدى ومسرح رمسيس لمشاهدة المسرحيات العربية وكذلك الى مسرح الكورسال لرؤية عروض الفرق الاجنبية .. «وانقلب عشق صاحبنا للمسرح الى هوس .. يدور حول البناء كانه يطوف بكعبة .. يقف امام باب الممثلين .. يقرأ ويناقش كل ما ينشر عن المسرحيات والممثلين» اذ وجد فيه الجميع «لذة عجيبة تنتزع من الصدور عواطفها البهمة الخرساء لتدب فيه حياة عجيبة منفصلة فوق خشبة المسرح تجمع بين رؤية الغير ورؤية النفس» .

ولكن سرعان ما ضاع صاحبنا بالغن المسرحى في قلب القاهرة بعد ان احس انه لا يمثل الا مسرح الافندية وأولاد المدارس والباشوات ولا يعبر عن الروح المصرية .. فيه كثير من التصنع والزيف والادعاء، والفش والتسلب يستهدف الكسب المادى دون رفع مستوى الفن المسرحى وافترق الجميع فيه ذلك الطابع البوهيمى السحري وان انحراف بعض مثليه لا يعد دليلا على البوهيمية لان «البوهيمية انجذاب صوفى .. اما هذا الانحراف فسقوط لكرامة له ولا سحر ..» .

فانصرف صاحبنا عن مسرح الافندية واخذ ينقب في المسارح الشعبية باحسا عن المسرح البوهيمى الذى لم يفسده التصنع والانتهازية والانحراف فوجده في مسرح سماء «مسرح الغلابة» وعثر عليه في الملاحى التى تقدم مسرحيات من فصل واحد بين فقرات الرقص الخليع والغناء المحلى والمنولوجات السافهة .. وفي سيرك الحلوى الذى يقدم فصولا مسرحية بين فقرات ألعاب الخيل والمشى على الحبل وتهريج البهلوان .. وفي العروض التى تقام في موالد الحسين وام هاشم .. ولا يمتد «مسرح الغلابة» على ديكور أو ملقن أو ستارة .. والممثلون «جماعة من الغلابة لاندري من اين اتوا .. ولا كيف وقع عليهم المسرح أو وقعوا هم عليه .. ولكن كل واحد يتكلم بصدق ومن قلبه بدل التجعيرة ومعضلة الشغاف .. الحوار كلمة ورد غطاه .. لفظة مسرح الغلابة سهلة بسيطة .. لاتعنى الا بالحقاق المجردة .. نعم قد يكون الكلام ساذجا ولكنها سذاجة قادرة على ان تعبر عن اشد المآسى تغلفلا في القلب ..»

فارتاح صاحبنا لمسرح الغلابة وواظب على ارتياده حتى اصبح كل حبه وهواه وكل متعته في الحياة مسحورا بذلك النموذج المسرحى البوهيمى الذى لا يعرف الزيف أو الفش أو الانحراف أو الاستغلال ..

رغم التزام يحيى حقى بالبوهيمية فانه حينما سقط في حى البغاء لحقه «القرف والخوف من المرض والتقرزمن الدمامة وتفاهة اللذة الجنسية .. ومع اللذة كنا نعود باقدامنا المتعثرة بين الخجل والشهوة لنتكسب مرة اخرى هذا الاثم الذى كان قد ارهقنا من قبل واقسمنا اغلظ الالامان الا تعود اليه .. كان معدن الحيوان الوضيع في اجسادنا اقوى من ارادة ارواحنا المتعشة للظهور» حتى كره يحيى حقى نفسه عندما خضعت اتجاهاته الروحية الى نزواته الجسدية .

ولكن سرعان ماشبع هذا الزميل من الاندفاع وراء رغباته الجامحة وارتفعت روحه على مستوى الماديات واخذت تهتم بالمعنويات فاخفى فترة من الزمن ثم عاد «ومعه ترجمة انجليزية لرواية الجريمة والعقاب لستوفيسكى .. وهكذا بدا اقباله على التمتع العقلية واتخذ لنا ندوة في احدقاهى عماد الدين وحملنا على ان نقرأ معه أغلب الادب الروسى ..»

في الثلاثينات من القرن العشرين بلغ حب يحيى حقى للادب الروسى حد الهوس اذ وجد فيه متنفسا لاشباع كثير من انفعالاته الرومانسية ونزواته البوهيمية وعواطفه الوطنية والقومية .. فشارك وجدانيا الابطال الشعبى في القصص الروسية خصوصا من كان بينهم يقاوم الاقطاع وظلمه ، وتعلق ببنت الهوى في الادب الروسى تعلقا هزقيمه الروحية الى حد انه تشكك فيها واخذ يعاود نفسه عن «الاحلاد والايمان ... والنجاسة والطهر والشياطين والملائكة - الاثم والتوبة - السقوط والخلص ..» . في خلال هذا الصراع النفسى تمنى ان يظهر له الشيطان ويجادله . وكان أكبر امله ان يتخذ عشيقة اسمها ناتاشا حبا في التلوع بعذاب الخطيئة والتحسر على مصير الانسان ... !!!

فما ان عرف وهو في استنبول ان هناك مصرية له عشيقة روسية اسمها ناتاشا حتى اسرع بالتعرف عليه وتودد اليه وحاوله حتى اسكره وصحبه الى بيته ليرى ناتاشا الموعودة فصدم صدمة عنيفة اذ وجدها تجمع بين الدمامة والقذارة - وشظف العيش وحقارته فاحس «بدمامة الحرام وقبحه وبؤسه ومهانتة وجربه وقبحه ..» واستعجل خروجه وفر هاربا من هذا المنزل الكئيب .. وفي الشارع «ندت منى تنهيدة عميقة كانما انزاح غن صبرى حمائل ثقيل .. كانت علامة شفائى الاكيد من هوس الادب الروسى ومن عشق ناتاشا ...»

فهل ياترى كانت هذه انهاء خاتمة المطاف ببوهيمية الادب الروسى ، وهل تمكنت نزعات يحيى حقى الروحية من السيطرة على نزواته الجسدية وخلص فكره من الشكوك حول القيم الروحية وتلذذ نفسه من هذا الصراع الرهيب بين الروحيات والماديات .. ؟!

وكذلك شق عليه تصدع الرومانسية وضياح البوهيمية في اجواء الوظيفة التي ترتبط بالمقرد والاجور والنقابات والتأمينات والمعاشات لانه نشأ فوجد «عزيز يلبس الفيونكة العريضة وهو فزم ... لا يجد أحيانا فراشا فينام على خشبة المسرح .. وسيد درويش .. يجوس خلال الليل كالروح الهائمة ينثر النقود ويقسو على نفسه قسوة شديدة .. من أجل أن يخدم .. هذا الاهتزاز الالهي .. هذا النور المقدس الذي يفترس روحه .. وعلى الكسار كان يبعثر النقود ويلتمس الحب في حى الحظ ..» فاعتقد يحيى حتى ان الفنان الاصيل هو الانسان الحق ولا يتجمع الاصاله والانسانية الا في الفنان البوهيمي ولم تسخر يحيى حتى صورة الممثل المثقف ثقافة عالية ويلتزم بتدريبات ويشترك في نقابات لان الفن والبوهيمية متلازمان بل هما وجهان لحقيقة واحدة «ان الرجل السافل السهج الغليظ هيهات ان يعد من الشعراء لو كان له مائة ديوان معترف بها ... ان انسانا تنتفض روحه بهزة من عقر هو فنان وان لم يخط كلمة او يرسم صورة او يلحن نغمة ..»

كان يحيى حتى لا يريد أن تطفى الوظيفة والثقافة على روح الفنان البوهيمية بعد أن انتزع منها الانحرافات والنزوات والحماقات وتمنى أن يهيم الفنان في عالم الثقافة البوهيمية حتى يحتفظ الفن بسحره وانسانيته .. !!

اما نظراته الانسانية الى حياتنا الاجتماعية والثقافية فتتسم بلحظة ساخرة تتخذ من السخرية سبيلا للنقد وابرار العيوب تمهيدا لعلاجها .. وسخرية يحيى حتى تم عن نزعة انسانية اصيلة تنتقد أحيانا في بشاشة وبانسامة وتتخذ من الدعاية والفكاهة سبيلا للتنبيه عن كل معوج .. وقد تنظر أحيانا أخرى الى بعض أمور حياتنا نظرة قاقلة لاتخلو من اسي ومرارة وتجمع بين الياس والامل .. وان كانت سخريته لاتخلو من سلبية لاذعة الا انها اسلوب خفيف رقيق متواضع يحث على ضرورة التخلص من النقصان الخاصة والعامة حتى نصل الى حياة افضل وأن ملاطوها من مرارة وحسرة لا يبعث على التشاؤم المطلق لان هناك أملا في الوصول الى الحق والكمال ...

ولم يهين يحيى حتى في سخرياته بين السخرية من ذاته والسخرية من الغير بل خص بعض تصرفاته بكثير من السخرية .. فعندما نشلت ساعته لثاني مرة سخر من عدم حرصه وشعر «مع الحزن على الفقيده بحسرة اشد على نفسي لخيايتي وبلاهي وغفلي مردها جميعا الى سرحان ذهني .. فالنشل سرقة واستهزاء .. سطو واستعباط ..» وبلغت سخريته من الشدة بحيث انه تصور نو كان من البلطجي صاحب مدرسة النشالين لعلق في الفصل «صور المشاهير في الفظة وسرحان الذهن اصحاب السوابق الذين تم نشلهم بنجاح اكثر من مرة .. ولو فعل لكنت صوتي

الا ان يحيى حتى لم يقف عند مسرح الغلابة وتطلع الى سحر عالم المسرح الفرنسي وانكب على قراءة المسرحيات الرومانسية واطلع على سر حياة اعلام المسرح الفرنسي حتى اصبح لديه «سجل حافل بسعدهم ونحسهم لفضائلهم ونزواتهم وغرائب طبعم» وما ان سافر الى باريس لأول مرة حتى سارع بالذهاب الى المسرح ووقف امام الباب الخلفي وكان يتوقع أن يجد نفسه كاي رومانسي بوهيمي «مشحورا وسط حشد كبير من المهوسين بالمسرح ونجومه» الا انه رأى شيئا يخالف بالمره ما كان يتوقعه :

فلم يجد يحيى حتى الممثل الفرنسي البوهيمي الذي قرا عنه كثيرا وحلم أن يراه في عقر داره .. لقد لاحظ على «وجوه كثير من الداخلات والداخلين علامات ناطقة بالتوتر والحيوانية تدل على انغماس في الشذوذ ..» ولكن القانون الفرنسي اباح هذا الشذوذ وازال عنه صفة الحرام فلم يعد غريبا غير مالوف «واصبح مجرد مرض يهتم به الاطباء لا الوسط الفني ..» ولكن يحيى حتى يرى أنه «مرض لا كرامة له» ..

ولم يجد في الممثل الفرنسي الا مجرد موظف له مرتب جار ومعاش مضمون بفضل النقابات وعقود العمل المشتركة والضمانات الاجتماعية .. كما «انحسرت الرومانسية عن الفنان وحلت محلها الثقافة ..» فعلى الممثل أن يوسع قراءاته وينشر الابحاث في المجالات الكبرى ويؤلف الكتب ويلقى المحاضرات ليبلغ مكانة مرموقة في عالم المسرح الفرنسي ولذلك تجد الممثلين على قدر كبير من الكفاية والالتفات يجيدون النطق باصوات حلوة موسيقية ويتحكمون في الحركات بكل دقة ولا يرى أحد على المسرح الفرنسي الا «الثقافة الرفيعة والدوق الرفيع» ..

لقد جلس يحيى حتى ينصت في خشوع ولكن عز عليه أن تصطدم نزعاته الرومانسية وميوله البوهيمية بسيطرة الثقافة على الفن المسرحي في فرنسا فاصابته خيبة أمل كبيرة لم يكن يتوقعها ..

لقد شب بين جيل «يصر على ان الفن والبوهيمية شيء واحد .. وجهان لمخلوق فذ عجيب .. جيل لا يعترف بفنان الا اذا كان بوهيميا .. لا يعبد الا الحرية .. رب زوات وحماقات - غير خاضع لتقاليد بل هو ثامر عليها .. لسانه ليس في فمه بل مركب في ضميره بلا لحام .. يده مخروقة لو وضعت فيها كنوز الارض كلها فانه قادر على بعثرتها في غمضة عين لانه مؤمن بكرم الله .. وان كان لا يصوم ولا يحج ولا يركعها ..»

هي الاولى» .. وكان أشد ما يفظ يحيى حتى المحاكاة العمياء التي يتميز بها طبع القروذ وعقالية القطيع . فلم يرحم نفسه عندما انساق وراء الدبلوماسيين الغربيين لاجرد المحاكاة .

ويسخر يحيى حتى من محاكاته لبيرلوتي عندما زار مسجد ايوب الانصارى ودخن النارجيلة على قهوة بلدية واخذ يقلده جميع السياح القادمين الى استنبول «فكيف .. ولماذا .. وباعيب الشوم يتخلف السيد السيد القادم من مصر من اللحاق بهذا الركب الراقى .. ؟! انه متوقع يزعم انه ليس اقل من افرادة ثقافة بدليل انه قرا ايضا مؤلفات بيرلوتي .. وهاهو ذا يضع على راسه قبعة .. اصبح خواجه بحق وحقيق ... ولم يكن ينقصنى الا ان اعلق في صدرى آلة فتوغرافية ... شأن اصحاب الابهة من السياح ورجال السلك الدبلوماسى والفنصلى الذى كنت محشورا حينئذ في بلطجته .. »

وتمتاز سخرية يحيى حتى بحسن اختياره للنماذج بشرية وشخصيات انسانية موجودة بيننا ، نجح في عرضها في خطوط كاريكاتورية هزلية تثير الضحك أحيانا والحسرة أحيانا أخرى وتنبه عن براعة اسلوب يحيى حتى التصويرى الذى يعتمد على الصدق في ابراز سمات النماذج البشرية التى عرفها عن قرب او تعرف عليها في مناسبات اجتماعية او زاملها في ظروف العمل او تعمقت صلته بها عن طريق الصداقة ..

ولم يغب عن يحيى حتى ان يلتقط صورة كاريكاتورية ساخرة للصبي الذى نشله ما كاد يعرضها على ضابط الشرطة حتى رماه بالحسرة والهوسه بل والجنون لانه لم يدرك المضمون الاجتماعى الذى تحتويه والهدف الانسانى الذى تنشده « انه صبي اقترسه في طفولته مرض الكساح ولين العظام فصدره مثلث كصدر الدجاجة لو نقرت عليه لدق .. مصاب ايضا بفقر الدم فصفرته تصلح لصنع كمية لا بأس بها من الشمع .. جلد وجهه مشدود كالرق على عظمتى الوجنتين برهانا عن انه لم تسمح عليه في يوم يد ام .. لا شك انه لطيم .. انه يلبس طاقية معتبرة لاقاء البرد بل لاختفاء قراع جعل راسه كورق الصنفرة .. وايس تحت الطاقية قول لاني لو كنت قملة لانفت ان اسكن هذا الراس .. ولهذا الصبي نظرة شخ عركه الدهر وضحة حته الابام يختلط فيها الدهاء بالذكاء بالخوف .. ستجدونه حتما في مدرسة فتحها باطجى لتعليم التشيل لحفنة من الصبيان الضالعين .. صبيان الارصفة .. هو الذى يتسلم مسروقاتهم وهو الذى يهتك اعراضهم فوق البيعة .. »

وتبلغ سخرية يحيى حتى في مجال الفن حد التهكم والخسرة فسخر من الممثل المتصنع لجهله بفنون التمثيل المسرحى « ان النطق من الغم لا من القلب .. ولا ينبغي أن تخدعك الاصوات المتهدجة وانصرخات العالية .. والاشارات النارية والنظرات الحامية .. والتهنئة على البارد كل هذا على فشموش .. ليس هذا بمسرح بل ديكور مسرح .. اتريد الحقيقة انه ليس تمثيلا .. بل تمثيلا تمثيلا ما ينبغي أن يكون عليه التمثيل .. كما قال جحا .. هذا حياء حياء حساء حساء الارنب .. » وسخرته من الرافعات تشر الحسرة على مصر الانسان - فان « فتيات الكورس في فرق الرقص يتشابكن في صف واحد فترتفع السيقات وتهبط في حركة واحدة .. وعلى الافواه قد مدت زجاجات البيرة لتلقى كرها اطباق الشفاه لتتفرج عن ابتسامة مزورة فارغة فراغ عنق الزجاجاة .. وفي اللحظة التى تخرج منها الفتاة من الضوء لظلام الاستار الجانية تنمحن هذه الابتسامة ويعود الاعياء على الوجه من فوره .. انه يذكرنى بسفن القراصنة سيقان الرافعات هي صف من المجاذيف التى يحركها العميد بل تكاد تكون دقة الطلبة واحدة هنا وهناك .. هن وحدهن وريثات الرق .. »

وفي مجال الصحافة يسخر يحيى حتى من اغراق اصحاب الصحف وغرور بعض المحررين ، فلاحظ ان « رئيس التحرير صاحب الصحيفة يلهف ويقترب ما يشاء من المصاريف السرية .. ومن وزارة الداخلية .. ومن القصر .. ومن السفارات الاجنبية أحيانا .. ثم يغفل على محرريه فلا يدفع جورهم الضئيلة الا بالقطارة .. بالريال .. ونصف الريال .. لا بالجنيه .. وبعد الحاح والاحاف .. انه يكثر المال ويشتري المطابع والاطيان .. ويدفع الجنيه بقشيش لخدام الحان .. ثم يقف بين عمال مطبعته يخطب في ضرورة تضحياتهم من اجل الوطن .. ويحثهم على الصبر الى ان ياتي الله بفرج وتستقل مصر .. انه عصر يستحق العنة .. » واذا ما تقضى هذا العهد واختفى هذا النوع من اصحاب الصحف حتى ظهرت انماط اخرى من المحررين المتعاليين بثقافتهم القريبة فلم يسلموا ايضا من سخرية يحيى حتى « ادروهم مستحلبة من الغرب، رماحهم للحرب لا للزينة ليست لهم لغة بل رطانة وقاموس شفره .. ما شدد اعتدادهم بانفسهم وبعمالهم المستورد .. لم يصبح الواحد منهم عندنا جاليفر الا لانه في مملكة الاقزام .. أمثالهم في أوروبا عشرات المئات وليس بينهم من يزهو مثل زهوههم او يتبختر مثل تبخترهم لانه جاليفر في مملكة العمالقة .. » فهناك « واحد منهم بهيم بالجد وينكر حق الحياة - بل حق الوجود - على من قصرت قامته من قامة سيادته ولو بمقدار شفره .. !! واذا كانت نظرتة مرفوعة دائما الى المثل الأعلى فهو لا يدري على أى شيء يدوس عدو ام حبيب .. قوى ام ضعيف .. » وهناك واحد آخر اخرق هدام « لا يستطيع ان يكتب الجديد اذا

وأروع لمحة إنسانية يتسم بها وفاء يحيى حتى
أنه لم يهتم اضلافا بأن يسير في ركاب البورجوازية الفكرية
ويظن أن هيات لهم الظروف الاجتماعية السيطرة على
حياتنا الفكرية .. لانه مفكر روماني بوهيمي يفصل أن
يبدل اهتمامه كله من في الفائدة ولم يواتهم الحظ لكي
يبرزوا على السطح ووجد أن أحسن فرصة لاعطائهم اعتبارهم
الفكرى هي ذكر فضائلهم الفنية والعلمية عندما ودعهم الى
العالم الآخر ..

فهذا هو فؤاد الم رابط « قد وهب نفسه منذ صغره
للفن .. عشقه لانه عشق الجمال والطهارة والبراءة ..
التزم الترفع عن الدنيا والصغائر وفاسفس الاطماع ..
اقام من الفن مجرايا تعبد فيه طوال حياته .. »
ساهم في ارساء قواعد نهضتنا الفنية : فهو مصور شارك في أول
المعارض التي عرفها بلادنا .. وعازف بيانو لم يسبقه
غيره من بنى وطنه في تقديم حفلة للجمهور تكون وقفا على
الموسيقى العالمية .. وعضو في لجنة الفنون الجميلة ...
واستاذ في معهد الموسيقى العربية .. ومؤرخ للفنون ألف
فيها ثلاثة كتب قيمة .. اما أحمد خيرى سعيد (فتاؤله ..
لا حد له ... صبره لا ينفذ .. شكره الصامت لله لا
ينقطع .. تسامحه الاصيل لم تفسده الهموم .. بشاشته
وهو عجوز .. هى هى وهو شاب .. صيغة الحاضر
والمستقبل أكثر ورودا على لسانه من صيغة الماضى .. يكره
التقليد والالوان الفاقعة .. شيمته التواضع والبساطة ..)
كتب قليلا من القصص وعديدا من الأبحاث والمقالات والقى
كثيرا من المحاضرات وصاحب صحيفة النجر .. اهتم
بتنشئة جيل من الشباب على حب الفن والابتعاد عن
التعصب والتطرف والغرور .. طلب الفن للفن لا جريا
 وراء الشهرة والمجد والمال .. احتمل ايشم انواع استغلال
الصحافة والاقطاعيين .. واعتبر يحيى حقى عمه محمود
طاهر حقى من رواد الفن القصصى والمسرحى .. لم ياجأ
الى الاقتباس أو التمسير .. اهم قصصه قصة : عذراء

ركل القديم بحذائه .. ولا يعلم انه أيضا سيكون قديما
 ذات يوم .. « وهناك ثالث يتظاهر بالفهلوة « عاق على
 رمحه راية عليها : هنا البراعة وخفة الدم .. »
 هذه بعض ألوان وأشكال من سخریات يعجى حقى
 وهى كثيرة فى دمعة .. فابتنسامة ومن يريد أن يستزيد منها
 عليه أن يطلع على الكتاب صفحة صفحة .. لان كلا منها
 اما يحتوى على دعاية ساخرة أو تهكم لأذع أو حسرة فيها
 استهزاء أو سحق فيه استخفاف ..

وبين النزعات الانسانية الاصلية الميزة لشخصية يحيى حتى الرومانسية وفاء عميق صادق للاصدقاء .. حفظ ودهم وصان عهدهم رغم ثقل الايام ضددهم وظل مخلصا لهم حتى آخر رمق من حياتهم .. لقد كانوا جميعا من المجاهدين في مجالات الفكر والثقافة الا ان الحظ لم يساعدهم ويسلط عليهم الاضواء فلم تسطع اسمائهم في عالم الشهرة .. عاشوا مغفورين جهل الكثيرون اصالة جهودهم الرائدة في الادب والفن والعلم .. الا ان يحيى حتى اعطاهم كل عناية ووضعهم في مكانهم الصحيح في تاريخ الفكر العربى وبين دورهم في بعث الحركة الفكرية والفنية المعاصرة .. بل ضرب بهم المثل في النضال الجاد الصامت المثابر الذى لا يبذل هدفه او يستعده عنه مهما كانت العراقق والمعوقات ورغم الشقة والغنت مفسحيا بكل شئ ، لا يجرى وراء الطامع الشخصية ولا يهتم بمعد الصيت وبريق الجدل راض كل الرضا بفنه وادبه وعلمه الذى يملأ حياته بمتعة تفيض عليه بسعادة ما بعدها من سعادة وان كان مغفورا يعيش على هامش الاضواء ..

ويبدو انهم جميعا من نطـ يحيى حقى الا انه كان
نقوى منهم عزيمه واشد مثابرة ولم ييأس مطلقا ويقع فى
ركن ناء حتى استطاعت اصالته الفكرية أن تتطور وتقرض
فنها الخلاق على النهضة الثقافية المعاصرة فى العالم العربى
ويتقدم الصفوف ويجبر الاضواء على أن تسطع عليه من
كل جانب ..

ترجع القهقري الى عصور الظلام بعد هذا المشوار الطويل
الذي قطعته في طريق التقدم الحضارى .. !!

ولا غرابة اذا ما استولت على يحيى حقى افكار تطالب
بضرورة النضال من اجل تحرير الارض العربية .. فاذا
به يعطى أهمية خاصة للفدائى يحلل مشاعره وانفعالاته
وتجذبه شخصية ذلك الفدائى الذى تختاره العناية الالهية
أو القوة الخفية الواعية الميرة المدبرة للكون وكيف يصحى
بحياته في سبيل بقاء الجماعة وسلامتها ونموها وتتابع
اجيالها .. اذ لا يوجد أروع من ذلك الفدائى الذى يموت
في ساحة الشرف من اجل الحق والحرية والسلام وتصور
يحيى حقى الجندى الفدائى الاصيل «على أنه شاب سليم
الطوية .. أبعد شيء عن ذهنه معانى اليأس من الحياة
والضييق بها .. الحياة سهلة جميلة مليئة بالمتع .. مراتح
الضمير لا يؤذى انسانا أو حيوانا .. يأكل الخبز بعرق
الجبين .. لم يخطر بباله قط أن ينتحر .. لان الحياة
هبة من الله من حقه وحده أن يستردها حين يشاء ..
فالانتحار مشاركة لله في أمره وحكمه ، فهو كفر وتجديف،
فهو سعيد على غير وعى منه والحياة ذاتها سعيدة به لانها
تتدفق فيه بلا عقد بلا سدود بلا التواءات .. تقبل الحرب
كانها مهمة ينبغي إنجازها كما كان ينبغي إنجاز حرت
الحقل أو حلب البقرة .. وان تعرضه للموت لا يزيد
احتماله زمن الحرب عن زمن السلم لان الأعمار بيد الله ..»

هكذا رأينا كيف بدأ يحيى حقى حياته الفكرية
بالتصوف .. وكيف انتقل منه الى البوذية دون أن
يتخلى عن الروحية .. ثم كيف قادته البوذية الصوفية
الى رحاب الانسانية المقدسة .. وان كانت تكتب فلسطين
زغزعت ايمانه بوحدة الانسانية وجعلته يتعصب لقومه
ولفقه الا أنه لم يفقد الأمل في نصره الحق وانتشار
السلام ..

عبد العزيز محمد الزكي

دنشواى وهى تمثل اول تذوق شعبي لفن الرواية عندنا
واول رواية تتحدث عن الفلاحين وتصف مجالسهم وحياتهم
ومشاكلهم .. وفتحت الطريق لآحمد حسين هيكى عندما
كتب رواية زينب ...

لعل افجع حادثة - هزت كيان يحيى حقى الرومانس
الانسان الاصيل المحب للقيم العليا الذى اتسعت ثقافته
حتى ضمت ثقافة الشرق وثقافة الغرب في وحدة متناسقة.
هى فاجعة فلسطين واغتصاب الصحابة لارضها وتشريد
اهلها .. ولقد أصابته هذه الفاجعة بنكبة روحية
ونكسة فكرية فاخذ يراجع تفكيره في الحب والتسامح
ووحدة البشر فلقد كان يؤمن بأنه سيأتى يوم وقد «أنهدمت
الاسوار .. بين الاديان والاطوان ..» ويعلم « بجنة
لجميع المؤمنين الصالحين من كل ملة .. وبلغة واحدة
مصدرها القلب .. وجنس واحد اسمه الانسان .. ووطن
واحد هو أمانا الارض .. » ويتوقع أن يرى الناس وهم
ينتقلون « بلا حاجة لجواز سفر واستبدال نقود وبلا
تقييد الاسماء في دفاتر الشرطة .. » وتخيل قرب اليوم
« الذى تسرح فيه الجيوش وتحطم الاسلحة » اذ لا عدوان
من شعب على شعب لان « الاغلبية الساحقة من الشعب هى
من الكادحين الذين يريدون أن يعيشوا هم وبلادهم في سلم
وشرف .. » وظن أن الشعوب في قدرتها أن تفرض «السلام
والعدالة .. بين الامم وكذلك بين الافراد في كل امة ...
وتتقارب الدخول بين الافراد .. وبين الدول .. » فكان
يحيى حقى مثاليا مثله في ذلك مثل كثير من المفكرين في
الشرق والغرب يؤمنون بأن السلم والعدالة والخير لايد
أن يسود العالم في النهاية .. ولكن سرعان ما تحطمت هذه
المثالية على مذبح العنصرية وتأسست دولة اسرائيل توحده
بين الجنس والدين .. فلا نعجب اذا ما ارتد يحيى حقى
الى التعصب الوطنى والقومى وآمن بأنه لا دفاع عن هذا
الاغتصاب الا بهذا التعصب - وهكذا أخذت الانسانية

رؤى شابنة في التشكيل المعاصر

عبد الله لطفى صالح

حاول الفنانون دائما أن يفسروا معالم عالمهم عبر مصطلحات عصرهم ، وذلك لكي يقدموا من خلال جماليات جديدة أبعادا بذاتها ، تحمل شخصيتها المتبلورة ، وتوقظ متعا جمالية جديدة في نفوس أبناء العصر ..

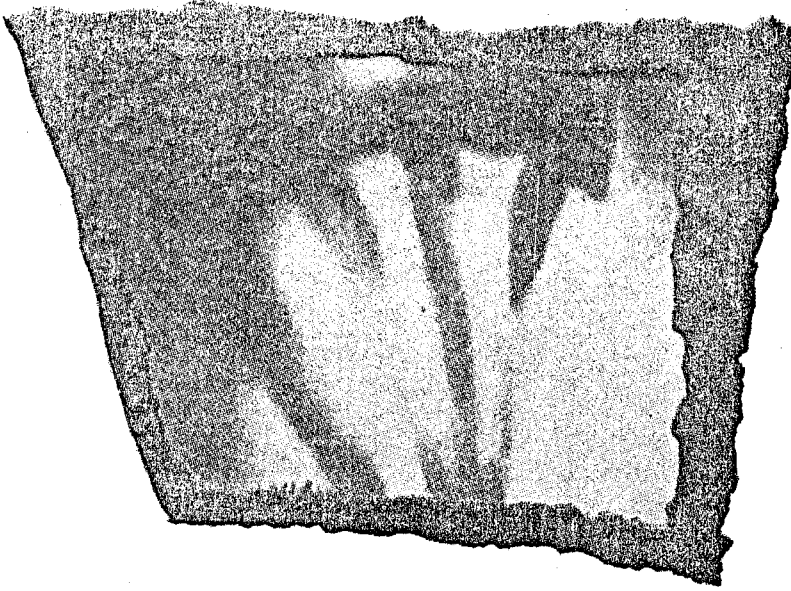
بيد أن توسعا هائلا في الأساليب الحرفية واشكال التعبير ، قام على أساس قاعدة متسعة لمعنى الفن ، تؤكد بصورة جوهرية ذلك المعنى الكبير في توازي هذه الجماليات مع روح العصر الراهن ، وفي تكوين تقاليد ومتطلبات جديدة تخضع بصورة أساسية لمعنى الاحتياج الجمالي في المجتمع العصري ..

ولقد تطورت « الحركة » بصورة مطردة في النصف الأخير من القرن العشرين ، وأصبحت معدلات السرعة هي العامل الأساسي في هذا العصر ، وكان من الطبيعي ازاء هذا التحول ، أن يحدث انقلاب جذري في معدل السرعة ، أن يحدث انقلاب آخر في مسار الكثير من القيم بما في ذلك القيم التشكيلية .. فمثلا برز مصطلح « الفن المتحرك Kinetic Art » كمصطلح لا يختص فقط بالعمل الفني من حيث كيفية شغل المسطح العاري وتنسيقه ، أو من حيث الامكانيات الاوركستريالية اللامحدودة للألوان فحسب ، بل يتعلق ، بصورة جوهرية ، بالامكانيات العريضة للتكنولوجيا بعد أن أدرك الفنان الحركة الفعلية ادراكا حقيقيا ، وأدخل المطلق الفضائي والبعد الرابع في عمله .. كذلك برزت مصطلحات أخرى مثل « التركيبية Structurism »

● لقد تطورت « الحركة » بصورة مطردة في النصف الأخير من القرن العشرين ، وأصبحت معدلات السرعة هي العامل الأساسي في هذا العصر .. وكان من الطبيعي ازاء هذا التحول ، أن يحدث انقلاب جذري في معدل السرعة ، أن يحدث انقلاب آخر في مسار الكثير من القيم بما في ذلك القيم التشكيلية ..

● أن الفن باعتباره كائنا عضويا دالما التجدد ، يتخذ في عصر القضاء والثورة السبرنطيقية العديد من الاشكال الا نهائية المتنوعة التي تختلف في شكلها ومضمونها عن اى عصر سابق ، وذلك في اثناء بحثه عما هو خاص فقط بالإنسان هذا العصر ..

● .. أن الفن المعاصر في مصر يتمثله تأثيرات رئيسية معاصرة في العالم ، وغير تضمين مفهوم مختلف لوظيفة الفنان والملاقة التي تربطه بعمله ، يجعل الفنان ينجح في النهاية في امتلاك مكانه المحدد ضمن علاقة اكبر لعالم الفن اليوم ..

Optical Art

.. وقد نفذت

أغلب الأعمال بطريقة الطباعة بالشبكة الحرة (السيراجرافي) وطريقه (الاستنسيل) باستخدام أقلام الفلوماستر الملونة ، هذا بالإضافة الى أسلوب الكولاج .. وتتميز أغلب هذه الأعمال بصفات خاصة من حيث قدرتها على التعبير المتزن الهادئ ، الذي يحتوى على الكثافة العلمية ويدل على التمكن التكنيكي ، سواء في أسلوب الترتيب أو في أسلوب الاتقان .. وتكشف أعمال هذا الفنان عن قدرته على تحويل الأسطح الملونة الى أبعاد سحرية من خلال امتزاجات لونية محسوبة بدقة ، وتدرج تصميمي خلاق يؤدي الى إيهام بصري مضلل ويوحى باستمرار حركي ، فضلا عن ادماجه جميع علاقات العمل المتداخلة في وحدة عضوية واحدة ..

فصوره تتكون أساسا من عناصر هندسية وعلاقات رياضية مجردة دون أية ارتباطات تمثيلية أو تشخيصية .. والمعروف أن هذه الأعمال لا تمثل استثناء من النزعة التجريدية الهندسية التي ظهرت أول ما ظهرت في أعمال كاندينسكي ، وما ليفيتش ، وليستسكي ، ومونديان ، وهربان ، واليرس ثم أخذت تتطور الى فن يبنى أساسا على الإيهام البصري نتيجة استخدام أشكال معينة تعتمد على التوليف العلمي بين الدرجات اللونية ، وتخلق أعمالا تتسم باسترسال حركي فيما يسمى الآن بالفن

Environmental Art

والفن البيئي

كتعبير عما يمكن أن يسمى بالحساسية الجديدة تجاه خامات عصرية ، وبصورة تفرضها صناعة العمل الفني . لتخلق أعمالا تقود الى أحدث تأثيرات رئيسية في الفن ، ومن خلال أسلوب حر يفتح عين الفنان على إمكانيات عريضة ويحمله على جناحي نسر الى ذلك الفضاء اللامحدود .. ولقد لمس جمهور الفن في القاهرة أخيرا مدى جرأة بعض المحاولات الشابة ، التي تمد الحركة الفنية بمصادر جديدة للرؤية في مواجهة تحديات العصر وأشكالاته ، والتي تسترعى الاهتمام بقدرتها على التخطيط والانطلاق وتشكل علامات هامة ، غنية باحتمالات المستقبل ، في مسار فننا التشكيلي ..

وهذه محاولة سريعة لرصد ثلاث تجارب شابة في مجالنا الفني ، تقوم في الأغلب كمحاولة للتوفيق بين إمكانيات الفن اللامحدودة ، من أجل الوصول الى شكل ومفهوم جديدين للتكامل والاندماج ، ومن أجل تحقيق وظائف عديدة تقتزن بتزايد مماثل في أسلوب المجتمع العصري ودينامياته ..

الفن البصري في معرض محسن شرارة

قدم المهندس/ محسن شرارة في معرضه الرابع بصاله عرض آتيليه القشاعة (٤١) عملا تقوم جميعا على قوانين بصرية وعلاقات هندسية بسيطة يمكن إدراجها - من ناحية التصنيف الموضوعي - تحت مجال « الفن البصري »

أشكال هلامية تندمج وتفقد خصائصها ثم تتجاوب وتتكاثر فيما بينها ، وسرعان ما تقع العين ضحية لشراك الإيهام ..

التياتروراما : أو الاتجاه المضيء في الفن المتحرك ..

وبينما نستشعر في أعمال محسن شرارة البرودة والهدوء ، ووفقات الوعي المثلثة في العلاقات الرياضية المجردة ، والعلاقات الهندسية البصرية المتزنة ، نستشعر في أعمال أحمد إبراهيم ، الديالكتيك النابض بين الحركة والزمن ، حيث يتم اللعب على صعيد آخر في المسافة التي تفصل بين الحركة واللا حركة ، وذلك بتطوير مفهوم الرؤية على أساس البعد الرابع في تصور العمل التشكيلي ، عندما يجرد عنصر الزمن من استقلاله ، وعندما تدخل الحركة في الأعمال الثلاثية الأبعاد - بالوسائل الميكانيكية - كعنصر رئيسي ، ويلعب الضوء الصناعي ، كاحدى ظواهر هذا العصر ، دوره في خلق رؤية فضائية مثيرة ..

فقد قدم هذا الفنان في قاعة اخناتون بالقاهرة عرضا أطلق عليه اسم « التياتروراما » حيث تحولت الصورة التقليدية الى شاشة عرض زجاجية كبيرة يستطيع المشاهد أن يضيئها بأزرار جانبية ، فيظهر على السطح نسيج من ألوان تتناسب في تناغمات وأشكال سائلة غير منتظمة ، تتشابك أحيانا في أشكال تجريدية هندسية ، أو تتناغم فيما بينها لتجسد سيمفونيات لونية مجردة ، تنتج حقولا متناهية من الأشكال الموحية والألوان التي لا تتوقف عن الحركة والتجدد على الشاشات المضيئة ..

أن أعمال الفن عندما تقام على أسس تكنيكية جديدة ، تختلط اختلاطا جذريا بحياة الانسان ، وتؤدي الى علاقات جديدة تحدث تغييرا جوهريا يتطور فيه أفق الفن ومنظوره ومقاييسه ، معتمدا اعتمادا تاما على شكل العصر وسماته الخاصة .. فالفن باعتباره كائنا عضويا دائم التجدد ، يتخذ في عصر الفضاء والثورة السيبرنطيقية العديد من الأشكال الانتهائية المتنوعة التي تختلف في شكلها ومضمونها عن أى عصر سابق وذلك في أثناء بحثها عما هو خاص فقط بانسان هذا العصر ..

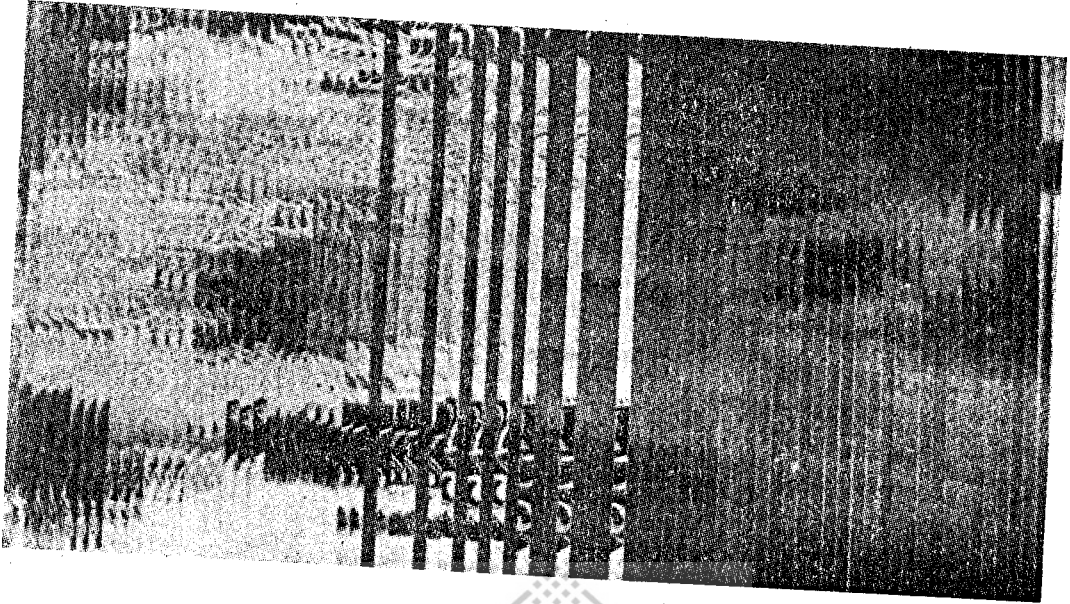
ولقد مر حتى الآن أكثر من نصف قرن منذ أضيفت الحركة الفيزيقية الحقيقية الى الأشكال الثلاثية الأبعاد ، أما بالوسائل الطبيعية (كمتحركات الفنان الكسندر فالدر) أو بالوسائل

البصرية .. وهو الفن الذى يتخذ أفضل شكل متكامل له في أعمال فازاريلدى ، وسبوتو . وديروول ، وكاساك ، وآجام ، وغيرهم ..

والخدعة البصرية في أعمال محسن شرارة تقوم في أساسها على علاقات ما بين الأجزاء الهندسية والدرجات اللونية ، وتعتمد على الصياغة الصحيحة للأشكال ، والتوليف العلمي المحسوب للألوان .. فهذه الألاعيب الشكلية تخضع - قبل أى شيء آخر - لقوانين محددة .. والمحك هنا هو الاعتماد على حركة ما تهاجم العين ، بحيث تختلف صورة هذه الحركة عن رؤيتها رؤية مادية .. والعناصر الجزئية التي تصنع الوجود الداخلى للعمل فى مظهره الحركى كخطوط القوى التي تجذب أو تقاوم كل منها الأخرى ، أو تندفع وتتقلص فى اتجاهات بعينها ، وكذلك مرتكزات الأشكال المكانية ، وامتدادات الفراغ ومظاهره البنائية ، واتجاهات الاضاءة وكثافتها - هى التي تخلق الموسيقى الديناميكية المتحركة التي تهاجم العين .. فالعضوية الكلية للشكل تعتمد فى بنائها على الجزء الذى يختلف فى انتمائه لتلك الكلية عن كونه منعزلا أو مندمجا فى كل آخر .. ويحوى كل عمل بين طياته تطبيقا صارما لقواعده الذاتية الخاصة ..

على أن التنظيم العلمى هو الذى يعبئ الأشكال بالامكانيات البصرية التي تتولى عملية الإيقاع عندما تنعكس على شبيكية العين .. ثم تحتفظ العين خلال بضع ثوان بامتثال واضح لوحدة شكلية ينسلخ منها عنصر لوني أو خط متميز عن بقية العناصر ، لكي يصنع فى النهاية تلك الحركة الوهمية ، وتتضافر كل العناصر الأخرى لتؤكد فرديته .. ثم تجيء لحظة مواتية تجهد فيها العين نتيجة للمتحدث ، فيحدث فجاء ذلك الانقلاب اللامتوقع ، وتبدأ الحركة الإيهامية ، فتبدو خلفية اللوحة وكأنها تتمخض عن تكوينات وإيقاعات خبئية فى الأشكال .. وهنا يعود الفنان الى احتساب اللون كعنصر جوهري ، على أساس أن الألوان قادرة على أن تخلق شيئا لا تستطيع أن تخلقه عند خلطها بالطريقة العادية .. فاللون يمكن أن يتغير ويتحول معتمدا على اللون المجاور له ، فتبدو الألوان كما لو كانت تعدل من قيمة بعضها البعض .. انها موسيقى بصرية يفقد فيها اللون أو قد يكتسب ميزة جديدة ، تمنح بروزا كاذبا ، أو دورانا غير موجود ، أو حركة التفاف مفاجئة .. ويتحول جمال العمل الى

(م ١٠٠) من عمل محسن شرارة

الآلية الفعلية ، في تركيب العمل الفني ، مثل
أعمال توماس ويلفريد Thomas Wilfred
وتنجيولي Finguely ، ولن لي Len Lye
وشوفر Shöffner وفرانك ماليينا Malina Frank
وغيرهم ومثل أعمال أحمد إبراهيم في القاهرة .

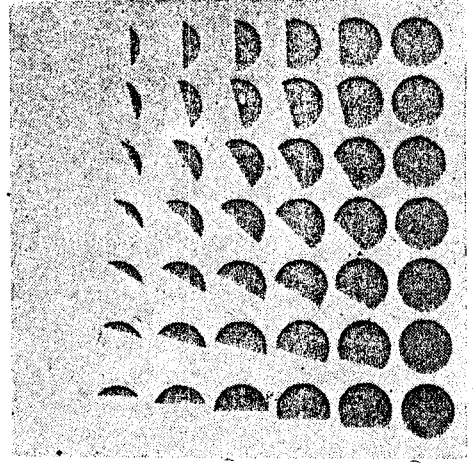
هندسيا وقدم عدد من العلماء جملة من البراهين
الراسخة أثبتت امكانية تمرير كمية لا حد لها
من الطاقة المكثفة في كتلة صغيرة من المادة
تبعاً لقانون أينشتاين المسمى بقانون التعادل بين
الكتلة والطاقة الذي صاغه في عام ١٩٠٥ .
أما الاكتشاف الثاني فهو نظرية متصل « الزمان
- المكان » التي أدركها هرمان منكوفسكي في
عام ١٩٠٨ ، وفجواها أن العالم رباعي الأبعاد
بالمعنى الزماني - المكاني ، إذ يتكون من حوادث
فردية يرسم كل منها أربعة أحداثيات . . ثلاثة
مكانية ، والرابع حدث زماني . . والعالم بهذا
المعنى « متصل » لأنه توجد بالنسبة لكل حادثة
حوادث أخرى مجاورة (واقعية أو على الأقل
يمكن تخيلها) لا حصر لها . . وهكذا أصبح
التصور الرباعي الأبعاد في رؤية الفنان التشكيلي
هاماً في تحطيم القاعدة الثانية للرؤية - التي
دونت طرقها وتفاصيلها بمهارة فائقة منذ عصر
النهضة - وحولتها إلى نظام ديناميكي لا يعتمد
على هذه الطرق القديمة اعتماداً أساسياً . .

ومنذ ذلك الحين أكد بوتشيوني Boccioni
في مذكراته أن التناقض القائم بين العلم والفن
يمكن أن يصفى لصالح الفنان إذا ما راعى في
عمله التحليلات العلمية بالنسبة للكون والطبيعة
والأشياء . . وقد أعلن هذا الفنان في عام ١٩١٢

على أن المحاولات في هذا المجال مبكرة وتعود
جذورها إلى القرن التاسع عشر عندما بدأ التعرف
على الحركة كشيء جوهري في حد ذاته وليس
صفه عرضية زائلة لأشياء أخرى (من وجهه
النظر النيوتونية) فقد حاول إسحق نيوتن أن
يثبت في البدايه أن السلم الموسيقي والمسافات
الموسيقية السبعة للدرجات النغمية تنتمي إلى
ألوان الطيف . . ثم اخترع كاسل L.B. Castell
« بيانو » لوني قائم أساساً على نظرية نيوتن ،
واخترع رمنجتون Remington الأرغن اللوني ،
وحاول سكريبين Skriabin الموسيقي الروسي
أن ينتج مكافئات بصرية لا موضوعية للموسيقى .

ثم اتسع البحث في هذا المجال بصورة
أساسية عندما حطم اكتشافان ثوريان المفهوم
السائد في وجهة النظر العلمية حيال الحقيقة
الفيزيائية في السنوات العشر الأولى لهذا القرن
.. أول هذين الاكتشافين هو الانشطار النووي
.. فقد أدى مفهوم المادة إلى مفهوم الطاقة ، وحلت
مجالات القوى محل النماذج المادية المنتظمة

(٩٦) من أعمال محسن شرارة

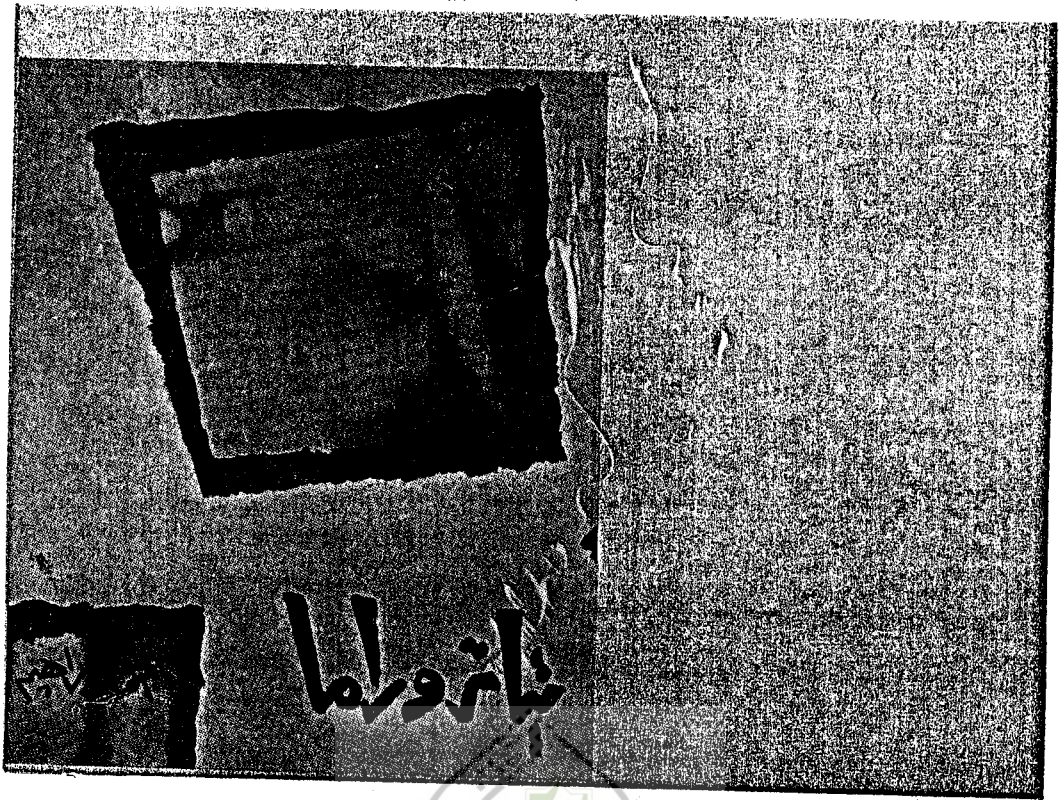
العناصر الشخصية الشعاعية .. فعملها لم يكن تقليداً للأشياء ، وإنما كان أشياء في حد ذاتها ، لها كيانها الذاتي المستقل .. انها « جمال منظم » يعكس الانفعالات التي تقدمها الرياضيات والعلم والتكنولوجيا .. ثم أعلن نوم جابو Naum Gabo ، وأنطوان بفسنر A. Pevsner أن الحياة والفن يمكن ادراكهما وتصورهما من خلال « الزمان - مكان » ، وقد آن ابوقت لكي نرفض الخدعة التي استمرت أكثر من ألف سنة في الفن والتي ألقت على الايقاعات الأسستاتيكية كعناصر محددة للفنون التشكيلية والبصرية .. وأن الوقت أيضا كي ندخل على هذه الفنون عنصرا جديدا ، هو الايقاعات الحركية ، من حيث هي أشكال تنمرد على مفهومنا السابق عن الزمن .. فنوم جابو هو أول من استعمل كلمة حركي Kinetic في الفن عندما عرض في عام ١٩٢٢ في برلين أول عمل حركي يؤكد الزمن كعنصر جديد في الفن التشكيلي .. وقد أكد مالفيتش Malievich أن هذا الفن

فن غير موضوعي Non-objective ولا يخضع لأية عناصر تشخيصية أو رمزية تؤدي الى اهتمام مضاد ومربك للحركة الفعلية .. ثم ظهرت في هذه الفترة الزمنية تقريبا - وبالتحديد في عام ١٩١٣ - إحدى الأعمال المتحركة لمرسيل دوشان Marcel Duchamp ، ثم أبدع المثل رودشكو حزمة من الحلقات المتحركة ،

في بيانه عن النحت المستقبل أن على النحت أن يتعد عن الخامات التقليدية وان لا يقصر اهتماماته على حافة واحدة لكي يخلق تجسيدا تشكليا في الفضاء ، ولكي يتجاوز النحت الكلاسيكي بكتلته القائمة حول محور مركزي ، وأخيرا لكي يكشف عن معنى الحياة الحديثة وعن شعر الآلات وعصر ناطحات السحاب .. وقد فسر بتشويوني عالم الأشياء وديناميكيته بتمسكه بالنظرية المستقبلية (الشيء + البيئة) وأدرك فكرة ادماج الحركة بالنحت بوسائل الانشاءات المتحركة .. وكان التكميبيون في تلك الأثناء منهمكين في استخلاص صورة الأشياء المتواقعة التي تجمعها نفس اللحظة - وذلك عن طريق النظر اليهم ورسمهم من نقط ارتكاز متعددة ، في نفس التو واللحظة ، على أساس المفهوم الديناميكي الجديد للفراغ الذي يدخل الى الصورة البعد الرابع ، فضلا عن عنصر الحركة ..

وقد كانت المدرسة الانشائية Constructivism الروسية بين الأعوام (١٩١٣ - ١٩٢١) من منابع الأساسية والمباشرة لهذه الأفكار .. فقد أوجدت مع اتجاهات مثل السوبرما Supermatism والرايونيزم Rayonism الروسيان ، فنا مجردا خالصا من عناصر « استريومتريية Stereometric اشتقت من رؤية جمالية لعالم التكنولوجيا بتناغمه المطلق ، الخالي من

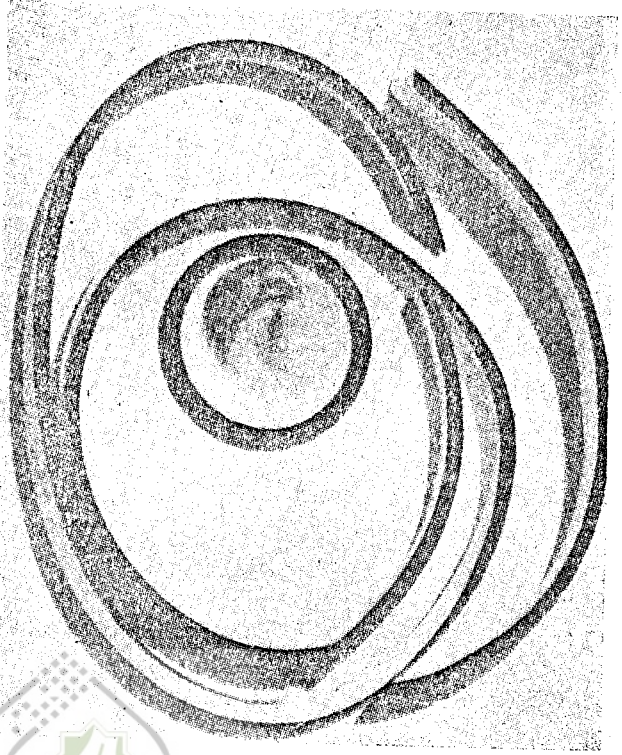
المضى . . Luminous Trend
المتحرك ، وقد أخذ في الانتشار في أوروبا
وأمریکا في منتصف الخمسينيات تقريبا وبصورة
مكتملة بعد الستينات ، وأول من قام بتجاريبه في
مصر هو الفنان أحمد إبراهيم الذي يعمل مدرسا
لليديكور المسرحي بالمعهد العالي للفنون المسرحية ،
وأحد فناني القلائل المتخصصين في الديكور
المسرحي والهندسة الداخلية ، والمهتمين أساسا
بتطوير هذه الفنون وفقا لحدث الاتجاهات
التشكيلية في العالم . .

وقد قدم في هذا حركية مستقلة بذاتها . .
وقد مضى في تجاريه عليها أكثر من عام ونصف .
استطاع بعدها أن يقدمها كعمل متكامل يسهم
في توسيع المشاركة الإيجابية التي يمكن أن
يقدمها الفنان التشكيلي في مجالات الديكور
المسرحي الحديث حيث تثرى إمكانات الإضاءة
وموجيات العمل وحيث يتزاج التكنيك
السينمائي الحركي مع إمكانيات الديكور
الثابتة .

أن العمل الحركي عند أحمد إبراهيم يتحرك
داخل ذاته ، مغيرا العلاقة الفراغية للأجزاء .
بحيث تصبح هذه الحركة موضوعا ثابتا
ومسيطرا ، وليست صفة عرضية أو طارئة . .
فهى تطلق الأشكال في الفضاء تبعا لمبدأ الزمن .

وقدم جاكوموبالا Giacomo Balla احدي
منحوتاته التي تعتمد على الحركة في روما عام
١٩١٥ . .

ثم انتقلت هذه الأفكار الى ألمانيا في الفترة
الحرية من عمر مدرسة الباهوايس Bauhaus
(من عام ١٩٢٣ - ١٩٢٥) حيث أصبحت
الوظيفية ، والتفريق الوظيفي ، وانتصار العلم
- أى العقلانية البحثية - التي اعتبرت الفن شكلا
تجريبيا للتصميم الصناعي مسيطرة تماما . .
وكان الفنان موهولي - ناجي Moholy-Nagy
رائدا في هذا التطور ، فقد كان رجلا حاد الذكاء
يعتمد دائما على التجربة ، ويهتم بالتكنولوجيا ،
ويعتبر أن الخامات قادرة على اظهار مدركات
التشكيلية المرتبطة بالمفاهيم الجديدة كالديناميكية
ومتصل الزمان - المكان ، والتوافق ، والشفافية ،
ومجالات القوى ، والتنغيم الفراغي . . وقد نتج
عن تجاريه عدد كبير من الاكتشافات الهامة أمكن
تطبيقها في فنون المسرح ، والاعلان ، والتصميم
الصناعي ، والطوبوغرافيا ، وفن تخطيط المدن ،
والعمارة . ونتيجة لاهساسه بكل ما هو عصري ،
واكتشافاته المستمرة ظهر تأثيره العميق على
تلامذته . . ومنذ ذلك الوقت القت « التجريبية »
والتصميم الصناعي ، والحركة الحقيقية ظللها
بشكل حاسم على الفن . .
على أننا نهتم هنا بصورة أساسية بالاتجاه

من اعمال ايمن طاهر

الزمنى هو الذى يتكامل بواسطته الفراغ والحركة والضوء كعناصر جوهريه منظمة يتعايش بواسطتها العمل وينتقل من الصلابة الاستاتيكية الى ذلك الحيز الرباعى الأبعاد .. وبهذه الطريقة يبقى على عنصر الحركة ويمنح الشاشات المضيئه تنفسها الايقاعى .

أن متحرك - اللون غالبا ما يبدأ بموتيفه نونية شكلية ترتفع من الخلفية ثم تتطور على السطح وتتناغم فى تراكيب اشعاعية ، وهالات سائله ، ورسوم نجمية ، وأشكال غريبة تتدرج فى تسلسلات وتناغمات لا نهائية .. ثم تتحول تارة خارجه عبر الحافة تجاه اللانهائية أو غارقة فى الخلفيه تارة أخرى .. ان الايقاع يأتى من الخلف ثم يتكامل على الشاشة ويعود من حيث أتى .. وهنا تبدو عضوية الحركة كنسيج متشابك محكم يتجسد من خلاله ذلك الحضور الفعلى للشكل واللون عن طريق الحركة الحاصلة .

خامات جديدة عصره فى معرض ايمن طاهر

ولنتترك الآن مجال الحركة الفعلية التى تخلقها المحاور والتروس والالكترونيات والمحركات الكهربائية والألعاب الضوء وانعكاساته ، لنرصد عن قرب تجديدا آخر يتضمن رؤية وصياغة

وتخلق مجالات من القوى تؤدي الى حوادث مستمرة ومواقف فضائية عزمية - فضلا عن مساهمة الضوء الصناعى بصورة أساسية فى تكوين الحدث .. وبذلك نستطيع أن ندرك الأشكال كامتدادات مكانية تجمع خصائص الحركة السائله مع المؤثر الفضائى ، ويتكامل بواسطتها الزمن داخل العمل الفنى ، ويزاوج بين حقيقة الأشكال بفهمها الرباعى الأبعاد وحقيقه العالم الديناميكية .

ويسمح لنا الائتلاف العضوى بين الميكانيزم الحركى المتقن للأشكال المثبته خلف الشاشات والتى تدور بسرعات منتظمة ، مع تبادل درجات الاضاءة المتعددة الألوان ، يسمح لنا بالتنبؤ ، وذلك عن طريق افتراض عدد كبير من الأشكال التى يمكن ابتداعها بالتغير البسيط .. فأية متغيرات فى السرعة أو درجات الألوان أو كثافة الضوء تكفى لتعزيز قيام ايقاعات جديدة مختلفة .. ومجموع الحركات التى تحيط بالمتفرج تستلزم مشاركته الفعلية - حيث يستطيع أن يغير عن طريق الأزرار الجانبيه - درجات الألوان أو أن يبطئ الحركة أو يزيد من سرعتها ، فتخلق بذلك احساسا بالحادثة المستمرة .. وهذا الاحساس « بالحدث » المستمر ، والتتابع

مكتبتنا العربية

الخامات مرونة وصلابة ، انما يعتبر وجهها آخر لاستقلال هذا الفنان في اختيار مادته الخام .. وباختصار أصبحت اللوحة معركة عصرية وبخامات عصرية .

أما استواء مساحات المسطح البيضاء في خلفية اللوحة فيؤكد استقلال الانشاء البارز بحيث يتسامى ذلك الفضاء الجوى للصورة ، ويعطى فسحة في الخلفية يمكن من خلالها تركيز حياة الشكل من حيث خاصيات المواد وشدة انحناءاتها وديناميكية الخط ومجالات القوى بالإضافة الى التلاعب بالظلال .

ومهما يكن من قيمة أعمال الفنان الشاب أيمن طاهر ، فان تنوعه الواضح في تناول الخامات المختلفة ، بطريقة تؤكد فرديته المستقلة ، قاده الى أهداف محددة في التعبير ، ولعل هذا التكنيك الذي توصل اليه كتعبير عن الامكانيات العريضة لاستخدام الخامات ، لا يعكس التقاليد المتجانسة مع نفسها ، والتي أصبحت ترانا عاما في الفن ، ولكن يبرز ، وبصورة حادة ، ذلك التناقض . والفنوع ، والصراع ، والرغبة ، التي تعكس أساسا الانسان في العصر الراهن .

ان تجارب الشباب معقدة متشابكة ، لا يسهل تقييمها أو التعرف عليها من أول وهلة ، وتتطلب الامام والوعي بمشاكل عصرية تشكيلية جديدة .. ولعله من الواضح تماما أن محور ارتكازها الفني انما يبدو في روحها التجريبية .. فمن فوق هذه القاعدة المشروعة تنطلق لتقدم شريحة لا تنفصل عن روح العصر وتخلق إمكانيات عريضة للتطبيقات العملية .. وسواء كانت هذه الأعمال الفنية ردود أفعال عاطفية للظواهر العلمية ، أو مجرد تعبير مطلق عن الذات عبر منطلق علاقات الألوان والأشكال ، فانها تجسد امتدادا للأساليب الفنية التي تشق طريقها الآن ، وتقدم الدلالة على جيل الشباب الذي يحيا بحساسية الفنان اشكالات العصر في عمق ومرونة وتححرر من الاعتبارات التقليدية ليكون في النهاية قادرا على إبراز تعبيراته الخاصة .

ويبقى عنصر هام وهو أن الفن المعاصر في مصر يشتمل تأثيرات رئيسية معاصرة في العالم ، وعبر تضمين مفهوم مختلف لوظيفة الفنان والعلاقة التي تربطه بعمله يجعل الفنان ينجح في النهاية في امتلاك مكانه المحدد ضمن علاقة أكبر لعالم الفن اليوم .

عبد الله لطفي صالح

جديدة في عالم الشكل ويتماشى مع روح التأليف والجمع والحركة والمفهوم التركيبي للعصر . فقد قدم الفنان الشاب أيمن صلاح طاهر في معرضه الفردي الأول اتجاها جديدا يهدف الى خلق توافقات موسيقية غريبة بين خامات مجهولة وذلك في تراكيب انشائية غنائية يجبر فيها الخامات على أن تقنى طبقا لجوهرها المحسوس وطوعا لارادته الخاصة .. محاولا أن يوائم بينها من ناحية ، وأن يثريها من ناحية أخرى ، وأن يجمع بينها في فن انشائي جديد ، تكتسب فيه تجسيدات فعلية في الفراغ كاشياء ثلاثية الأبعاد .. فهي ليست لوحات بالمعنى المألوف في فن التصوير لكنها أعمال تمثل تزاوجا بين الفكرة الثابتة للوحة ، وبين مفهوم النحت الذي يؤكد الفراغ كعنصر جوهري باستخدام النتوءات البارزة والفجوات الواسعة والحواف الثقيلة والكتل .. وعلى ذلك فأعمال هذا الفنان الشاب تمثل تحولا جذريا من التسليم بمعرفة الباليتة اللونية وقماشية اللوحة الى محاولة معرفة الأشياء وطاقتها الا محدودة على التواصل .. وكما محاولة للانطلاق من التستر على الشكوك التي تثار دائما حول صلاية الأشياء ، وأصبح العمل الفني يعنى حوارا بين الانسان وبيئته يعتمد على الرموز المستوحاة من العصر ليعكس تعبيرا منطقيا وشرعيا عن العصر ذاته ، وذلك بإبراز مفهوم « الشيء » من خلال سيادة صفاته الخاصة . ان الخبرة بالأشياء الخالصة ، واعتبارها كاشكالا حية وتتبعها في نموها المتوافق مع إيقاعها وخصائصها الداخلية أو تعظيمها وتفسيرها بادخالها في علاقات جديدة متنوعة ، يتحول ليصبح منبعا خصباً للتقدم ولمفهوم جديد في الفن .. فاختيار سيور العريات ، وخامة الكاوتشوك ، وقطع الغيار ، والبلاستيك ، والأخشاب ، ونفايات المواد الصناعية المضغوطة ، والأسلاك ، وكميات من الخردة ، وبقايا خامات مختلفة غريبة ، يعتبر استخدام هذا كله محاولة تجريبية لوسائل جديدة ، نستطيع أن نستشف منها بسهولة علامات التحول العميق والتغير غير المألوف في لغة الفن الحديث .

وقد مال الحوار عن طريق هذه الخامات الفجة والغريبة ، تجاه ازدياد نقاوة التعبير ، بعد أن تخلى عن الموثيقة التصويرية ، واستطاع من خلال التأثر العضوي ، ومن خلال التكنيك المتفرد أن ينتج ذلك الاسقاط الذاتي بين هذه الخامات على اللوحة .. وان اختيار الكاوتشوك باعتباره مادة عصرية ، ونتاجا للافراز الصناعي ، وأكثر

أوحة الغلاف

للفنان الفرنسي العالمى هنرى روسو (١٨٤٤ - ١٩١٠) الذى يعد واحدا من كبار الفنانين القرنين الذين لعبوا دورا هاما فى إثراء الفن الحديث وفتح الطريق واسعا وممتدا امام الفن التشكيلى المعاصر

وهنرى روسو فنان عصامى ، علم نفسه بنفسه • وسمى « الجمركى » نسبة الى مهنته الأصلية حيث كان يعمل موظفا بالجمارك ، اشتهر بصوره عن الغابات وبالوانه الغريبة ، وهى الصور التى نجد فيها خنيسا الى البدائية فى الفن وازدهارها بالالاتجاه السبرىالى الحديث •